प्रस्तावना

प्रातःसमरगीय महात्मा गोस्वामी तुलसीटास जी निर्विवाद-रूप से हिन्दी के धर्वेश्रेष्ठ कवि हैं। उनका 'रामचरितमानस' न केवल एक अमर काव्य है वरन् वह अपने दंग का अदितीय भी है। "गहरे अध्ययन के लिए वह गीता के समान ही मूल्यवान् प्रनथ है।" फिर भी "यद्यप्रि शमायगा विद्वता से पूर्ण प्रन्थ है, किन्तु उसकी भक्ति के प्रभाव के मुंकाबिले उसको विद्वता का कोई महत्त्व नहीं रहता।" श्राश्चर्य है कि मानस के इस भेकिरस पर स्वतंत्र अन्य लिखने की अब तक किसी ने कीई चेण्टा न की। कारपेन्टर महोदय ने अग्रेजी में 'श्रियोलोजी आफ -तुलधीदास^र लिखा, परन्तु वह एकाङ्की निवंध मात्र है। श्रन्य सज्जनों ने मान्स के अन्य-अन्य अङ्गी पर प्रकाश डालते हुये गोस्वामीजी के तत्व रिद्धान्तों और मानस के भक्तिरस पर भी कुछ-कुछ कह दिया है। परन्तु इस प्रकार की चर्चा से, न तो मानस का प्रकृत उद्देश ही भली-भाति स्वष्ट होता है श्रीर न मानस की श्रदसुत लोकप्रियता का रहस्य ही भली भौति विदित् होने पाना है। मानस का अध्ययन करके हमने जिस साङ्गोपाङ्ग तुलसीमत' ना अन्वेषणं किया है उसे विद्यानगडली है समन उपस्पित करने के श्रामिश्राय में ही इमने यह निवंध लिखा है। इसारा इढ़ निश्चय है कि 'रामचरितमान्स' न तो कान्यकुला की प्रेरणा-

१ गाधी-विचार दोहन पृष्ठ, ३०४ इमेहात्मा गांधी का धर्मपंथ पृष्ठ १२२

से तैयार हुन्ना है न इतिहास प्रेम की प्रेरणा से । यह यथार्थतः लोकहित की भावना से प्रेरित होकर निर्मित हुन्ना है । रामकथा न्नीर काव्यकला तो उस लोकहित की भावना के न्नावरण रूप हैं । इसी लोकहित की भावना के कारण गोस्वामीजी ऐसी बातें कह गये हैं जो एकत्र की जाने पर त्रायास ही भक्तिशास्त्र का रूप धारण कर लेती हैं । वह भक्तिशास्त्र भी ऐसा-वेसा नहीं । उसमें न केवल बुद्धिवाद न्नीर हृदयवाद का सुन्दर सामझस्य है, न केवल सनातन हिन्दू धर्म — न्नीर सनातन हिन्दू धर्म हो क्यों समग्र मानव धर्म — के विशुद्ध रूप का पूर्ण परिचय है, वस्त्र वह एकदम नकद धर्म है जो हिन्दू न्निर्द्ध सभी को समान रूप से सम्मान्य हो सकता है । ऐसा न्नाव्य ग्रास्त्र न्नाव्य का निर्द्ध सभी को समान रूप से सम्मान्य हो सकता है । ऐसा न्नाव्य ग्रास्त्र न्नाव्य का व्यवस्थ कहा जाने के कारण न्नाज न केवल उत्तरीय भारत में घर-घर गूँ न रहा है वस्त् समग्र भारत में न्नीर भारत के बाहर भी न्नपना विलक्षण गौरव स्थापित किए हुए है ।

हमारा निबन्ध श्राठ परिच्छेदों मे विभक्त हुश्रा है। पहिले परिच्छेद में हमने गोस्वामी जी श्रोर उनकी रचनाश्रो के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट किये हैं। इसी परिच्छेद में मानस की महत्ता, उसकी प्रामाणिक प्रतिया, उसके टीकाकार श्रीर श्रालोचक, उसकी पड़क्त परीन्ना श्रादि के विषय हैं। दूसरे परिच्छेद में हमने भारतोय भिक्तमार्ग के इतिहास, भिक्त का परिभाषा श्रीर भिक्त-मार्ग के गुण-दोषों की चर्चा की है। तुलसीमत को भली भौति समभाने के लिये, हमारे विचार में, भूमिका रूप से इना दोनो परिच्छेदों की श्रावश्यकता थी। प्रथम परिच्छेद में हमने लक्ष्मण जी के प्रति कही गई भगवद्गीता का संन्ति विवेचन करके तुलसीमत का सारांश रे दिया है श्रीर दितीय परिच्छेद में हमने यह बता दिया है कि तुलसीमत किस प्रकार श्राखिल भारतीय भक्तिमार्ग का निर्देषि प्रतिनिधि बना हुश्रा है। तृतीय परिच्छेद में हमने श्राराधक (जीव) की चर्चा की है श्रीर चतुर्थ में श्राराध्य (राम) की। तृतीय परिच्छेद

में जीवों की चर्चा के साथ ही साथ साधुमत श्रीर लाकमत के सामझस्य का भी कुछ दिग्दर्शन है तथा 'भिक्त भक्त भंगवन्त गुरु'' के ऐक्य का भी कुछ रहस्योद्वाटन। चतुर्थ परिच्छेर में राम के इष्टदेवल श्रीर उनके त्र विध्य का-निराकार भाव, सुराकार भाव श्रीर नराकार भाव का-विस्तृत विवेचंन है। साथ ही वैंज्ञानिक ढङ्क पर राजनीतिक ह देशोग से रामकथा का स्पष्टीकरण करने की चेष्टा भी की गई है। शेष परिच्छेदों में त्राराधना के सिद्धान्तों पर विचार किया मया है। पञ्चम परिच्छेद मे पहिले तो, उह "माया" पर विचार किया गया है जो आराधक (जीव) को आराध्य (ब्रह्म) से अलग रखती है। फिर कर्म, इल्न ग्रीर मिता के मार्गी की चर्चा करके धर्म ग्रीर ज्ञान-बैराग्य का कुछ विस्तृत विवेचन हिया गया है। बच्ट परिच्छेद में 'भक्ति ्की परिभाषा, उसका महत्त्व, उसमे अद्धा के साथ विवेक और श्रासक्ति के साथ वैराग्य का समन्वय, जानमार्गे के साथ उसकी तुनना आदि विषय है। सप्तम परिच्छेद में भिक्त के साधनों की चर्चा है जिसमें कुया श्रीर किया का सामज्जस्य बताते हुए तीसरे प्रकार की नवधा भक्ति की कुछ विस्तृत उल्जेख है। श्रष्टम परिच्छेद में वर्ग्य विषय का उपसंदार है। इसमें तुलसीमत की विशेषता और इस विशेषता के कारणी की चर्चा है। वर्णित विषय के विशेष विवरण के जिये पाठकों को विषय सूची देखनी चाहिए।

यह निबन्ध एक शिसिस' के रूर में लिखा गया है, इसिनेये इसकें मौलिकता के सम्बन्ध में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। जिस प्रका का विषय हमने चुना है 'उममें या तो सामग्री की परख के सम्मन्ध में मौलिकता होगी या उस सामग्री के संकलन में मौनिकता होगी या उस सामग्री के उनयोग में मौनिकता होगी। गोस्वामी जी ने अपने ग्रन्थ के पात्र में भरकर जो सामग्री हम लोगों के सामने रख दी है उसका प्रा-प्रा मूल्य आक से जाना — उसकी प्री-प्री परख कर लेगो—आसान नहीं है। कई पंक्तियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न श्रर्थ किये है। हमने भी-मीलिक श्रर्थी की वानगी अपने इस निबंध में; विशेष-कर अन्तिम-परिच्छेद मे, दी है। साथ ही चार घाटों की आला-चना, साधुमत श्रीर लोकमत के, तर्क श्रीर श्रद्धा के तथा श्रीचिक श्रीर विरक्ति के सम्बन्ध की चर्चा, मीता, भरत राम, श्रीर शंकर के निटींप चरित में "भक्ति भक्त भगवन्त-गुर्" की भत्तक, ग्राराध्य के त्रें विध्य का विवेचन, गास्वामी जो की नयी नवधा भक्ति का रहस्यीद्धाटन आदि ऐसे विषय हैं जो मौजिक कहे जा सकते हैं "" 'क" ने इस पंक्ति अथवा प्रमुक्त का ऐसा भाव-लिया है 'ख'ने, वैसा-भाव लिया है पर्तु वास्तव में इसका रहस्य दोनों-से भिन्न है जो इस-प्रकार है। " इस ढङ्ग की आलोचना मौलिक की कहाती है और इस अन्य में ऐती मीलिकता का अभाव नहीं है। यह सब तो हुई सामग्री की परख के सम्बन्ध् की मौलिकतान हिंदतीय प्रकार की मौलिकता में प्रस्तुत समग्री के सङ्गन की बात - ग्राती है। इस सङ्गतन की प्रक्रिया में किस वस्तु अथवा पंक्ति का संग्रह करना और किसका त्याग-करना तथा स ग्रहीत विष्यों और पंक्तियों का किस प्रकार वर्गीकरण करना यही मौलिकता का विषय है। हमे तो अपने नियन्ध के सम्बन्ध मे इसी अंश पर बहुत अधिक परिश्रम् करना पड़ा है। - अपनी समभ से हमने मानस की ऐसी एक भी पिक्त नहीं छोड़ी जो किसी न किसी रूप से इमारे वर्ण्य विषय पर प्रकाश डाल रही हा । ऐसी लगभग ३५ ० पक्तियों को स्वतंत्र कम से जमा कर प्रकाशित कर देना ही किसी भी श्रतसंघानकारी लेखक के लिये प्रयोग समभा जा सकता है। श्रपने नियन्ध की कले वर हुद्धि के मय से ही हमने अपने इस सग्रह को अग्रानसमन्थन नाम से एके. स्वतंत्र अन्यु के रूप में प्रकाशितं किया है। इस सग्रह के कार्ण हमें इस गत का संतोष है कि इमने-इस निबन्ध में जो कुछ लिखा है वह मानस ६-किसी <u>आंशिक आधार</u>को लेकर-नहीं वरन् उसकी समूची उक्तियों का

सामखस्य करते हुए लिखा है। हाथी न तो सँड, के आकार का है न पूछ वे आकार का न पर के आकार का । हाथी का प्रकृत आकार वही बता सकता है जिसने सभी अवयवों से परिपूर्ण समूचे हाथी को, एक स्थान पर देखा है। तुलसी-सिद्धान्त का भी यही हाल है। वह बहत्काय मानस मे यत्र-तत्र विखरा पड़ा है। उसे एकत्र कर के सुन्दर कम से जमाया जाय तब पता चलेगा कि वह क्या है और कितना मूल्यवान् है। अन्यया कोई लेखक गोस्वामी जी को विशिष्टा देतवादी, कोई दैता-द्वैतवादी, कोई किसान, कोई चाँदी का रोजगारी स्रादि वहता रहेगा; को ईउनके आराध्य को शरीरी, कोई अशरीरी, कोई सावेतविहारी, कोई मर्यादा—पुरुषोत्तम आदि, कहता रहेगा; कोई उनके निकपथ को साधुत्रों की सम्पत्ति कोई जनता की सम्पत्ति, कोई उसे ज्ञानमार्ग से हीन, कोई श्रेष्ठ कोई सहायक श्रौर कोई विरोधी श्रादि कहता रहेगा; श्रीर प्रमाण में श्रपने अपने ढड़ा की पत्तियाँ भी पेश करता जायगा। श्रख रदी सामग्री के उपयोग की मौलिकता। सो हमने गोस्वामी जी द्वारा प्रदान की हुई सामग्री से भक्तिशास्त्र का-जिसे हम तुलसीमत भी कह रहे द जैसा भवन तैयार किया है वह विवेचको के समक्ष उपस्थित ही है। इस मकान का मलमा तो गोस्वामी जी महाराज़ ने दिया है परन्तु नक्शा हमारा निज का है। सन्तोष की बात तो यह है कि मानस द्वारा गोखामी जी की दी हुई समूची सामग्री इस नक्शे में इस प्रकार ठीक बैठ गई है कि शास्त्र का कोई भी श्रङ्ग न तो न्यून होने पाया श्रीर न विकृत ही होने पाया है। इस नवशे की खूकी यह है कि इसमें गीता से लेकर गाधीबाद तक के सभी भारतीय साम्प्रदायिक तत्त्वों का समावेश हो गया है श्रीर यह भारतीय हिन्दूधर्म के साथ ही साथ श्राविल जगत् के मानवधर्म का आश्रयस्थल-सा बन गया है। हमें तो विश्वास है कि तुलसीमत का यह धर्ममन्दिर भारतीय साहित्य में अपना विशेष स्थान रखेगा क्योंकि यह निबन्ध केवल एक कवि के कुछ विचारों अथवा-

खिद्धान्तो पर ही प्रकाश हालने के उद्देश से नहीं लिखा गया है बरन्
त्रखिल विद्वन्मण्डली की धर्म-सम्बन्धिनी विचारधारा की प्रगति में
विशिष्ट सहयोग देने के उद्देश्य से लिखा गया है। हम अपने उद्देश
और प्रयक्त में सफल हुए हैं अथवा असफल यह दूसरी मात है। इसका
निर्योग हम पर नहीं वरन सुविज विवेचक महोदयों पर निर्भर है।

प्रमुख पुस्तकं जिनसे उद्धरण लिये गये हैं और जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ में हुआ है।

- (१) ऋग्नेद, यजुर्नेद और उपनिषदें।
- (२) गीता श्रीर महाभारत ।
- (३) श्रीमद्नागवत श्रादि पुराणग्रन्य, भक्तिस्त्र (नारद श्रीर
 - (४) श्राचार्य शंकर के अनेक अन्य।
- (५) इरिभक्तिरतामृत्र्मिष्ठ, भगवद्भाक्तिरसायन, वैष्णवमताब्ज--भारकर, श्रीरामपटल, रामार्चनचिन्द्रका आदि साम्प्रदायिक मन्थ।
- (६) ग्राह्मिस्त्राव्ली, सुरार्चनचित्रका स्नादि वैधी पूजापद्धित के द्योतक मन्य।
 - (७) कुलार्णवतत्र श्रादि कुञ्ज तत्रमन्य । (८) इनसाइक्लोपीडिया विटानिका ।
 - इनमाइक पीडिया श्राफ रिलीजन एंड एथिक्छ।
 - वसुमहोदयकृत हिन्दीविश्वकोष ।
 - (६) (क_) शैवज़म, बेण्णिबज़म इत्यादि—भांडारकर कृत ।
 - (ख) श्रलीं हिस्ट्री श्राक्त वैष्णव सेक्ट-राय भीषरी कृत।
 - (ग) ऋर्ली हिस्ट्री श्राक्त वैष्णविष्म इन साउथ इंडिया— के० ऐयंगार कृत ।
 - ं (घ) रामानन्द टूरामतीर्थ-जी० ए० नटेसन कृत।
 - ्(१०)(क) कबीर स्त्रादि सन्त कवियों की रचनाएँ।
 - (ख) जायसी ब्रादि स्की कवियों की रचनाएँ।

्ग) स्रदास अप्रदि कृष्णभक्त कवियों की रचनाएँ।

(११) संस्कृत के रामायणों (वाल्मीकि रामायण, श्रध्यात्म रामा-यण श्रादि)।

(१२) गोस्वामी जी के द्वादश ग्रन्य तथा रामचरितमानस की श्रनेकानेक प्रतियां ग्रीर मानसपीयूप आदि श्रनेकानेक टीकाएँ ।

(१३) गोरवामीजी की जीवनी के सम्बन्ध में भक्तमाल, मुलगीसाई चरित श्रादि श्रनेक श्रन्थ।

(१४) व्रल्कीदाव जी की रचनात्री पर डाक्टर सर प्रियर्शन, मेकफी, कीरपेएटर, ब्राचार्य पं रामचन्द्र शुक्ल, बिब् द्यामसुन्दन्दास तथा डाक्टर वह ब्वाल, रामदास गीइ. मिश्रवन्द्र, चिद्गुदशरण, माताप्रसाद जाभदार, विजयानन्द्र त्रियाठी, बाबूराम सिक्तिविधारद् ब्रादि के, लिखे हुए ब्रालोचनात्मक ग्रन्थ।

(१५) अनेकानेक मानसप्रेमियों के प्रवचन तथा लेख आदि।

(१६) (श्र) महात्मा गांधी, डीक्टर भगवानिर्दार्ध श्रादि प्रमुखः विद्वानों के धर्मकविषयक लेखें श्रीर न्यांख्याने तथा (श्रा) कल्याणा श्रादि अनेकानेक पत्र-पत्रिकाएँ।

वे ऐसे ही सजनों की सेवा श्रीर उगति में श्रिलिल कल्याण के बीज पाते हैं। इसलिये संतसेवा श्रीर सत्संग की महिमा में वे कहते हैं:—

संतमंग अपवर्ग कर कामो भवकर पंथ । कहिं सन्तकवि कोविद सुनि पुरान सद्यंथ ॥४५६-४.५

सित कीरित गित भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेदन त्रान उपाऊ ॥४-१६,२० सतसंगति सुद्मंगलमूला। सोइ फल सिथि सव साथन फूला॥४-२२

परोपकारी सज्जनों की सेवा और संगति पर गोस्वामो जो ने इतना अधिक जोर दिया है और इन विषयों को कुछ इस ढंग से लिखा है कि उससे न केवल साधुमत का समर्थन होता है वरन् लोकमत का पुष्टीकरण भी स्पष्ट हो जाता है । व्यक्तिगत साधना के जिये ऐसे भिद्धों के सत्संग की आवश्यकता तो थी ही परन्तु उस समय के भारतिय वातावरण में राष्ट्र-उत्थान के लिये भी यह आवश्यक था कि आर्यमावना वाले सज्जनों का पारस्परिक छंग और सगठन हो । इसी लिये गोस्वामी जी ने न केवल विभिन्न सम्प्रदायवालों को समेटने को चेटा की है वरन् संप्राह्म सज्जनों की श्रेणों में अधिक से अधिक लोगों को समाविष्ट का प्रयत्न भी किया है।

गोस्वामी जी का कहना है कि दुर्जनों की संगति से ज्ञान नष्ट होता. है, कुमति उत्पन्न होती है श्रीर परिणाम में नाना प्रकार की विपत्तियाँ

र "साधमत का अनुसरण व्यक्तिगत साधन है, लोकमत लोकशासन के लिए है। इन दोनों का सामजस्य गोस्वामी जी की धर्ममावना के भीतर है"—अध्यापकपवर पं• रामचन्द्र शुक्त (देखिये तुलसी ग्रंथा वली खंड ३ पृ० १२७)

आती है । इसिलिये वे कहते हैं कि यदि हो सके तो इन दुर्जनों का ऐसा निग्रह कर दिया जाय जिससे इनकी दुष्टता ही का उन्मूलन हो जावे और यदि ऐसा न हो सके तो इनसे दूर हट जाया जाय । वे इनहें कुत्ते की तरह दूर रखने की सजाह देते हैं । सत्सङ्ग की पुष्टि के लिये दु. सङ्ग के विरुद्ध ऐसे तीव शब्दों का ब्यवहार सर्वथा उचित था।

की न दुर्जन है कौन सज्जन है यह जाने बिना त्याग और सगह की नात ही कैसे बन सकती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने दुर्जनों और सज्जनों के विस्तृत लक्षण बताये हैं । दुर्जनों की श्रेणी में उन्होंने विशेष रूप से दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया है। एक तो हैं खल और दूसरे राक्षण। "खल बिनु स्वारथ पर अपकारी" (५०४-१) यही खलों की बड़ी सुन्दर परिभाषा है। गोस्वामी जी ने यत्र-तंत्र इन खलों का विस्तृत वर्णन किया है। ये खल लोग जब अपनी खलता में इतने मंज जाते हैं कि फिर जीते जी उनका उद्धार प्रायः असंभव हो जाता है, तब ये ही लोग राक्ष्म कैहाते हैं। राक्षमों के सम्बन्ध में गोस्वामी, जी की परिमाषा देखिये—

पित्र उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसङ्ग सुसङ्ग— २३५ १६ काहूसुमति कि खल सङ्ग जामी—४६६-२६ जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥

न सन्त संभु स्त्रीपित श्रपवादा । सुन्य जहाँ तहँ श्रिस मरजादा ।। काटिय तासु जीभ जो बसाई । स्वन मूँ दिन त चिलय पराई ॥३५.१,९ विकास कोविद गाविह श्रस नीती । खल सन कलह न मल सन प्रीती ॥ उदासीन नित रहिय गोसाई । खल परिहरिश्र स्वान की नाई ॥ ४६२-१४, १५

⁸तेहि ते कळु गुन दोष बखाने । सग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥६-११॥

वाढ़े खल वहु चोर जुआरा। जे लम्पट परधन परदारा॥
मानिह मातु-पिता निहं देवा। साधुन्ह सन करवाविह सेवा॥
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानहु निसिचर सम प्रानी॥
—२७-७ से ६

परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद।
त नर पाँचर पापमय देह धरे मनुजाद ॥ ४६१-१३,१४१
जो राज्यी वृत्ति से (१) सुख (२) सम्पत्ति (३) सुत (कामोपमोग द्वारा वश्राविस्तार) (४) सैन्य (शासनवल) (५) सहाय
(प्रभुत्व के लिये सङ्गठन) (६) जय (७) प्रताप (८) बल
(शक्ति) (६) बुद्धि (४०) बड़ाई (जयघोष कराने की आकांजा)
इस तरह दशों दिशाओं में आविषत्य का प्रयत्न करता है, वह राज्यसराज दशमुख रावगा की तरह है । यदि कहीं ऐसा मनुष्य अपने प्रयत्न
में कृतकार्य हुमा तो संसर में त्राहि त्राहि मच जाती है । उस समय
किसी ऐसी विभृति का (डिक्टेटर का, सिद्धान्त विशेष का, किसी कानित
का अथवा किसी अवतार का) आविर्माव स्वामाविक हो जाता है जो
इन राज्यों का दमन करके आर्य सज्जनों का पुनः सङ्गठन कर दे।

^१ संभव है कि गोस्वामी जी ने राक्षों की निन्न योनि की अमान्यता न प्रकट होने देने के लिए 'निषिचर सम्' और देह घरे मनुजाद" की भात कही है।

[े]सुल सम्पति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई।। नित नृतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिज्ञाम लोम ऋषिकाई।। ८५-५, ६

रावण राज्य के ऐसे वर्णन में कई लोग गोस्वामों जी के समय के यावनी साम्राज्य की त्रोर इशारा पाते हैं (देखिये "मानसहं सं")

जगत् में सुन्यवस्था की स्थापना ही स्वामाविक नियम है। अन्य-वस्थित जगत् बहुत दिन तक टिक ही नहीं सकता। लोगों को सुव्यवस्था की श्रोर भुकना ही पड़ता है। इसलिये दुर्जनों का प्रावल्य एक तो होता ही कम है और यदि हुआ भी तो वह चिरस्थायी नहीं होता। उनके सामूहिक प्रावल्य को तोड़ने का सबसे सीघा उपाय यह है कि उनसे "श्रमह्योग" किया जाय—उनकी सगति से दूर रहा जाय— श्रीर एउननों का एक सुचार सङ्गठन कर लिया जाय। सज्जनता की मनः शक्ति ही कुछ इतनी जबर्दस्त होती है कि दुर्जनों पर उनका असर पड़े विना नहीं रद सकता। और, यदि सब आर्य सज्जनों का सुचार सङ्घ (सुन्दर सङ्गठन) हो गया तब फिर उस आर्थसमाज अथवा आर्थ राष्ट्र की शक्ति और उसके प्रभाव का कहना ही क्या है। इस शकि का प्रभाव दुर्जनो पर पडे बिना रह हो नहीं सकता। श्रपना ऐसा सङ्गठन वनाये बिना प्रारम्भ से ही 'बिनु स्वारथ पर अपकारी" लोगों ते मिलकर चलने को रीति बरती जायगी तो न तो आयंग्झठन ही हो सकेगा श्रीर न खल ही सुघर सकेंगे वरन उन खलों का प्राबल्य श्रीर भी भ्राधक बहता जायगा।

दुजनों के सामूहिक सुवार का रास्ता तो ऊपर बता दिया गया।

श्रिव यदि कोई दुर्जन के व्यक्तिगत कल्याण के सम्बन्ध में पूछे तो गोस्वामी जी इस विषय में और भी अधिक स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि यदि दुर्जन को सत्सङ्कित मिल जाय तो वह उसी प्रकार सुवर जाता है जैसे पारस का स्पर्श करके कुधादुं। परन्तु प्रश्न यह है कि सज्जन लोग दुर्जन को अपने पास फटकने ही क्यों देंगे? इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने दो सुन्दर सुक्तियां कही हैं। प्रथम तो वे कहते हैं—

^६सठ सुघरहिः सतसङ्गति पार्दे । पारसं परस कुघांत सहाई ॥—-५१ -

''विधिवस सुजन कुसंगति परहीं।फिनिमिनिसम निर्जागुन अनुसग्हीं।'' (५-२)

फिर वे कहते हैं: --

"मुरसरि-जलकृत वामनि जाना । कवहुँ न संत करीह तेहि पाना ॥ सुरसरि मिले मो पावन जैसे । ईस चानोसिह चांनर तैसे ॥"३५-७,८

इन स्कियों का भाव यह है कि किसी व्यक्ति ग्रथवा समाज में सजनता का बल यदि उस दुर्जन की दुर्जनता के बल से अधिक प्रवत्त है तो निश्चय ही कजनता क प्रभाव स वह दुर्जन प्रभावित हो उठेगा ग्रीर इस प्रकार उसका सुघार हा जायगा।

सजनों के विषय में गांस्वामा जी ने बहुत कुछ कहा है। पहिलें सजन ता उन्त लोग हैं। उनकी गुणावली की पूर्ग सूची दा ही नहीं जा सकती। गोस्वामी जी स्वतः भगवान् रामचन्द्र कमुख से दो स्थानों पर यही विषय स्वष्ट करते हुए कहत हैं:—

"सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। किह न सकिह सगरद स्नुति नेते।।" (३२५-१८)

''सन्तन्ह के लच्छन सनु ज्ञाना। श्रीगनित स्तुति पुरान विख्याता।" (४६८-१६)

इन दोनों ही स्थलों पर सन्तों के लच्नाों की सृचियों भी दी गई है जो "सामकों के लिये भली भौति मनन करने यं यह । इन सृचियों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी उन्होंने सन्तों के सम्बन्ध में सुन्दर सृक्तियाँ कहा हैं। कहीं उन्हें वे कथारूपी, अमृत निकालनेवाला देवता, कहते हैं। कहीं उन्हें संसार का सच्चा सेवक कहते हैं। कहीं उनके उदय को वे जगत् के लिये सतत दितकारी बताते हैं। कहीं उनके सुरित्र की

२ ५०३-5, ८

२५०७-६

३ ५०४४

कपास के समान ग्रानासक, विशद, गुजमय श्रीर दुख सहकर भी परिछद्र दुरानेवाला यताते हैं । ग्रोर कहीं उनके हृदय का जवनीत से भी श्रधिक कोमल कहकर उनको परोवकारवृत्ति की मूरि भूरि प्रशसार । करते हैं । गोस्वामी जो का सूचियों के अतुमार मं से यही कहा जा सकता है कि बो सन्चरित्र व्यक्ति है वही सन्त है, चो भगवद्भक्त है वहीं सन्त हैं, जो तत्त्व का यथार्थवेता है वहीं सन्त है स्रोर जो करणात्ते होकर परोपकार मे रत । रहता है वही सन्त है। जो वास्तविक सन्त है वह चाहे कुवेशघारी ही क्यों न हा उसका सम्मान होता ही है श्रीर होना उचित भी है। परन्तु जो केवल भेल" घारा " सन्त" है -वैष्णव" वैरागी साधू आदि का भेख घर कर ही घूम रहा है -वह भी सम्मान के यो य है क्यांकि आखिर वह भी हिन्दू समाज का एक अज ही तो ' है। न तो सब मेख्यारी बुरे हा हाते हैं और न सब ग्रन्छे हो। दुर्जनता श्रीर सज्जनता की ता पहिचान ही अलग है। फिर भेख" - जिसका प्रचार आत्मकल्याण श्रीर लोक सेवा की दृष्टि ही से किया गया था-क्यों निन्दनीय मान लिया आय। जो द्योगी ल'ग वेषवारी दोगे उनका भएड।फोड़ करना अलग बात है और वेश के विरुद्ध हो कान्ति मेचाना अलग बात है। गोस्वामी भी अपने समान पुरुप के अज़ों को अना-वर्यक रूप से छिन्न-भिन्न कर देने के पद्मपाता नहीं थे इसलिये पहिले प्रकार के सज्जनों मं उन्होंने सब साम्प्रदायिक साधु सन्तों को भी समेटः लिया है ।

^{. 8} Y-Y, Y

३ ५०७-७, ८

विष्यु जग्बचक जिंक । वेप प्रताप पूजियत ते का । उधरिं अन्त न हाइ निवाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ किएहु कुवेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामवन्त हनुमानू ॥ ७५ से ७

तुलसी-दर्शन

प्रथम परिच्छेद

गोस्वामी जी और मानस

मानव समुदाय में सामान्यतः यही देखां जाता है कि लोग श्राम के फन खाते हैं उसकी जड़ों का निरीक्षण नहीं करते, मधुर भरने का शीतल जल पोकर प्रसन्न होते हैं उसके स्रोत की छानबीन नहीं किया करते। ठीक इसी तरह वे लोग किसी सकिव को रचनाश्रों का मुरस तो श्रवहय चखना चाहते हैं परन्तु उसके व्यक्तित्व से श्रयवा उसकी जीवनी से वैंसा वास्ता नहीं रखते। यही कारण है कि केवल तीन सी वर्ष पूर्व इसी भारत में मुदीर्घ काल तक विद्यमान रहने वाले हिन्दी के सर्वश्री अ महाकवि का जीवनचरित्र श्रय तक रहस्यमय बना हुश्रा है।

कोई उन्हें कान्यकुन्न कहते हैं कोई सरयूपारी ए और कोई सनावध । कोई उन्हें मिश्र कहते हैं, कोई दुवे और कोई अक्स । कोई उनके जन्मस्थान होने का गौरव राजापुर को देते हैं कोई तारी को और कोई सोरों (सूकर होत्र) को । कोई उनका जन्म संवत् १५५४ मानते हैं कोई १५८३ कोई १५६६ । कोई आवसा शुक्त सप्तमी को उनकी जन्म तिथि मानते हैं और कोई निधन तिथि। इसी प्रकार न जाने कितने मतमेद उनकी जीवनी के विषय में आज दिन तक विद्यमान हैं।

''कल्याण'' भाग ११ संख्या ३ के पृष्ठ ७७३ में श्री बालकरामजी विनायक ने 'श्रीगोस्वामी जी के नामराशी'' शीर्षक एक तेख लिखकर

ततीय परिच्छेद

जीवकोटियाँ

जीवों के लिये जीव से बढ़कर अध्ययन की वस्तु और दूसरी के कि नहीं हो सकती। यदि दूसरी वस्तुत्रों का—जगत् ग्राटि वा—ग्रन्ययन किया भी जाता है तो ग्रपने लिये — जीवों के लिये — उनकी उपयोगिता का दृष्टिकोण सामने रख कर ही किया जाता है। इसलिये भारतीय दार्शनिकों ने अपनी विचारधाराओं को 'जीव के कर्वारा" पर ही विशेष रूप से केन्द्रित किया है। इसी परिपारी का अनुसरण करते हुए इस गोस्वामी जी के सत्वसिद्धान्तों को पाँच परिच्छेदों में विमक कर रहे -है। पहिला परिच्छेद है जीव के सम्बन्ध का। दूमरा है जीवों के त्रादर्श - जीवों की पूर्णता - जीवों के ध्येय - के सम्बन्ध का । तासरा पिन्छेद है माया के सम्बन्ध का—उस शक्ति के सम्बन्ध का जो जीव की श्रपूर्णता का कारण है श्रथवा यों कहिये कि जो जीव को श्रपने श्रादर्श से भिन्न रख रही है। चौथा परिच्छेद है भक्ति के सम्बन्ध का—उस शक्ति के सम्बन्द का जो माया से विपरीत कार्य करती है अर्थात् जो जीव को उसके ध्येय से मिला देती है। श्रीर पाँचवी परिच्छेद है जीवों के लिये उपादेय इस भक्ति के सांघनों का। इस प्रथम परिच्छेद में हम जीवकोटियों की चर्चा करेंगे।

१देखी माया सब विधि गाढ़ी। श्रिति सभीत जोरे कर ठाढी।। देखा जीव नचावइ जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही॥ ६५-१७, १८-

नोस्तामी जी ने "विषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग केंद्र बखाने।" (२७७-१३) कहकर जीवों को तीन कोटियों में विभक्त किया है। पहिली कोटि है विपयी लोगों की, दूसरी साधकों का श्रीर वीधरी सिद्धों की। सिद्ध लोग तो सिद्ध ही हैं उनके लिये मिक्कशास्त्र का अयोजन ही क्या। साधक लोगों को ही गोस्वामी जी ने अपने रामचरित-मानस का अधिकारी माना है। परन्तु इस कलिकाल में अधिक संख्या तो विषयी लोगों की ही है इसिलये गोस्वामी जी ने उनका खूब वर्णन किया है। वे यदि एक श्रोर, साधकों को इनसे सावधान रहने की बात कहते हैं तो त्मरी श्रोर विषयियों को भी करयाणमार्ग बताने में नहीं चूक रहे हैं। अपने तत्तासदानत को सर्वजनरोचक काव्यचमरकार में लपेट कर कहने का वही तो श्रामिपाय है जो विवनाइन की गोली को स्टिक्कर में लपेट रखने का रहा करता हैं।

गांस्वामी जी जिस युग में उत्पन्न हुए उसमें विषयी जीवों की

[ै]राम अगति जिन्हके उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिय तिन्ह पाहीं।। ४६८-२

यह न किंद्य सठहीं इठ शिल हिं। जो मन लाइ न सुनि इरिलील हिं।। किंद्र्य न ली मिहिं को घिं का मिहिं। जो न मजइ सचराचर स्वामिहिं॥ दिल द्राइहिं न सुनाइय कबहूँ। सुरपित सिंग होइ न्य जबहूँ॥ रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह के सतसङ्कित अति प्यारी॥ गुरुपद्यीत नीतिरत जेई। दिल है वक अधिकारी तेई॥ ताकहुँ यह विशेष सुखदाई। जाहि प्रानिप्य औ रमुराई॥ प्रदर्श से १६

निवश्रिवन्द्वहँ पुनि द्रिगुन ग्रामा । स्वन सुखद श्रर मन श्रिभरामा । । ४६६-१६

भरमार थी। कितवर्णन में मानो उन्होंने अपनो ही परिस्पित का रूप खींचा है। वे कहते हैं —
नारि त्रिवस नर सकल गोसाई। नाचिह नट मरकट की नाई॥४८८-१८ गुनमंदिर सुन्दर पति त्यागो। भजिह नारि परपुरुव अभागी॥४८८-८ वहु इस स्वारिह धाम जतो। वि स्याहरि लीन्ह रही विरती।।४८८-६ छलवन्ति निकारिह नारसती। गृह आनिह चेरि निवेरि गती।।४८८-६ किलकाल विहाल किण मनुजा। निह मानत का उअनुजातनुजा।।४६०-१

उस समय धर्म कर्म का तो कोई हिसाब ही न या क्यों कि — कलियल यसे धरन सब लुप अये सद अन्य।

इंत्येन्ह निजयत कर्लाप करि एकट किये वहुं यन्य ॥१८७-१६, १४ स्वतः शासक भी—

"नृप पापपरायन धर्म नहीं। करिवृंड विखंग प्रजा नितही" ४८ ६-१० ये। तब सामान्य लोगों के लिये यदि कहा जाय कि "सब नर किंख करिं श्रचारा। जाइ न बरिन अमीति अपारा" (४८८-२४) दीं आश्रयं ही क्या। ऐसी पिन्धित में मातापिता लोग स्वामाविक ही उन्हें शिक्षा और समाता की आंद अपने बच्चों को भुकाना चाहते थे लिए में उन्हें चार पैसों की—सातारिक सुविवाएँ संग्रह कर सकनेवाले साधनों की—प्रांति हो।

मातुषिता वालवन्त वोलाविह । उत्र भरइ मोह धर्य सिखाविह ॥ ४८००-१४

यह उदरंभर धर्म या यावनी सस्कृतिवाला विलासितामय मुएल-दर्बार्ट टाट। जो लोग धर्मे की ग्रर कुछ सुकते भी थे वे-—

शुतिसम्मत हरिप्रगतिपथ संजुत विश्वित विवेक । तिहिन चलिह नर मोहबस कलपहि पंथ अनेक ॥४८६-३, % इस तरह व यावनी सस्कृतिपूर्ण नये नये पथ चलाकर भारतीयता पर ीं गहरा यका लगा रहे थे। इन्हीं लोगों के कारण सन्तप्रवर गोस्वामी की का हृदय परोपवार की भावना से प्रेरित होकर सद्धर्म संस्थापन के िये विचलित हो उठा श्रीर परिणाम में यह ग्रन्थरत तैयार हो गया।

देखी स्थित में यह तो निश्चत ही है कि इस ग्रन्थ में श्रुतिसम्मत दिस्मक्तिपथ की जितनी श्रीधक प्रशसा होगी विपयवासना की उतनी ही श्रीकि निन्दा भी होगी। इस विपयवासना की निन्दा का भाव गोस्वामी जी में इतना श्रीधक है कि उन्होंने श्रपने भक्तिमार्ग में श्रथवा श्रपने श्रीका के चरित्र में विलासिता की बास तक भी कहीं नहीं श्राने टी है। उन्होंने पक्के विषयी लोगों को श्रसन्तों की कोटि में रखकर सर्वथा त्याच्य बताया है। गास्वामी जी ने इस सम्बन्ध में देवताश्रों तक पर विद्यायत नहीं की। इन्द्रादि देव पुरुषकार्यों के फलभोग के लिए ही स्वर्गकोंक तथा देवशरीर पानेवाले बताये गये हैं। तब फिर वे भी निःसन्तेइ विषयी हैं। जब वे विषयी है तब गोस्वामी जी की श्रद्धा

ज कामी लोलुप जग माहीं। छटिल काक इव सवहीं हेराही।।
मृज हाड़ लेइ भाग सठ स्थान निर्धित मृगराज।
छीनि लेइ तिन जानि जड तिथि सुरपितिह न लाज।।६३-६ से द्र विनहिं सहाय न अवध वधावा। चोर्राह चॉनिन राति न भावा।।
१७४-१४

इन्द्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सुहाई । विषयभोग पर प्रीति सदोई । ५०१-२२

उड्स सम्बन्ध में गोस्वामी जी की निम्ने लिखित पंक्तियाँ देखने योग्य हैं:--

देव दनुज नर किन्नर व्याला । प्रेत पिमाच भूत बेताला । इन्हर्जी दसान कहुँ बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥४३-२३-४४-१ विशय बस्य सुर नर मुनि स्वामी ३३७-२१

ऊँच निवास नीच करतूर्ता। देखिन सकहिं पराइ विभूती ॥१७४-२३ कपट छुचालिसीवँ सुरराज्। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ काक सपान पाकरिप्रीती। छलीमलीनकतहुँ न प्रतीती॥२८६-२१,२१ आये देव सदा रवारथी। वचन कहिं जनु परमारथी॥ ४३१-१२ ऐसी ऐसी पक्तियाँ कहकर गोस्वामी ने इनकी अच्छी पूना की है।

विषयों में सबसे प्रवल है कामोपभोग श्रीर पुरुषों के लिए इसका प्रधान साधन है प्रमदा श्रथवा नारी। इसलिए विषववासना की निन्दा में कि श्री श्रावा प्रधान लक्ष्य बनाने वाले गोस्वामी जी ने नारीनिन्दा में कि है कसर नहीं ख छोड़ी है। रामचिंग्तमानस का यह प्रसंग ऐना है जिसके सम्वन्ध में कई सफतों ने कई प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। जिन्हें खियों का नियंत्रण श्रमीष्ट है वे तो गोस्वामी जी की पंक्तियों की दुर्हाई देकर श्रव भी ''ढ'ल गंबार स्टूप पसु नारी'' पर दो चार हाय चला दिया करते हैं। (कहना न होगा कि विचारशीन सफतों में ऐसे लोगों की संख्या श्राजकल बहुत कम है)। जो खियों के समाना चिकार श्रपदा स्वातच्य के पन्ताती हैं (श्रीर ऐसे लोगों की सख्या श्राजकल बहुत श्रव श्री को साना चिकार श्रपदा स्वातच्य के पन्ताती हैं। श्रीर ऐसे लोगों की सख्या श्राजकल बहुत का लिये लचर दनीलें पेश किया करते हैं या फिर उन्हें खुटनमखुहला गालियां सुनाने लगते हैं।

ऐसी दर्लालों में से एक यह है कि गोस्व मी जी ने गतानु पिटक मन्ड की तरह रूढ़िवश नारीनिन्दा कर दी है। भागवत में लिखा है कि क्रिया तो क्रियों है क्रियों का संग करनेवाले का भी संग एकदम त्याल्य है । नारदपञ्चरात्र में तो नारीनिन्दा का एक अध्याय हो है। स्वर्श

१ श्रथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रै गोषु चार्थवित् । विषयेनिर्यसंयोगान्मनः जुभ्यति नान्यथा ॥ भा०११/२७/२ रू.

अनु महाराज ने भी स्त्रीस्वातंत्र्य के विशेष में स्रानेक इनोक कहे हैं? ।

'त्रनेकानेक स्त्रागम निगम पुराणों में ऐसा ही चर्चा मिल सकती है। तब फिर गोस्वामी जी ने भी लिख दिया तो क्या बुरा हुस्त्रा ! इस दलील का उत्तर यह है कि यदि यह नारीनिन्दा वास्त्रव में बुगे हैं तो इसका ! स्त्रन्थानुकरण करके गोस्वामों जी ने सवसुच बुरा किया है। दस पचीस मनुष्यों ने जानव्भकर या भूल से ही बंदि कोई स्रम्पार्ग प्रहण कर रिजया है तो उस पर चलनेवाला गोस्वामी जी सहश विचारशील व्यक्ति स्त्राचीचना की सीमा के बाहर नहीं कहा जा सकता।

दूबरी दलील यह है कि गोस्त्रामी जी ने रयतः नारीनिन्दा में कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ कहा सो मानस के पात्रों ने कहा। हथीलिए वे इस हेतु होयी नहीं। इस दलील का उत्तर यह है, जैसा कि पहिले कहा गया है. कि मानस कोई नाटक नहीं जिसमें उक्तियों का दायित्व पात्रों के सिर पर रखा जाता है। फिर मानस के पात्र गोस्वामी जी की ही कल्पना के पिरणाम तो हैं। सभी तरह के पात्रों की सभी तरह की उक्तियों रहते हुए भी हमें पुरुप जाति की निन्दा के सम्बन्ध में वैसे वास्य नहीं मिलते जैसे खो जाति की निन्दा के सम्बन्ध में खी और अपन दोनों के मुँ ह से कहे हुए पाये जाते हैं। जातिशर की इस प्रकार को निन्दा चोहे परग हो चाहे न हो परन्तु गोस्वामी जी ने "सहज अपावनि नारि" (३०३-२), "नारि सहज जड़ अज् " (३२-१२), "जदिप जोपिता अनु अधिकारी" (५६-१८ . ' अबला अबल सहज जड़ जाती ' (४८६-१६), ' अध्म ते अध्म अध्म अति नारी" (३२०-६) "नारि बिस्थमाया प्रगट" (४८६-२०), ' अवगुनमूल 'स्वपद प्रमदा

१ बाल्ये वितुर्वशे तिष्ठेत्पाणियाहस्य यौवने । पुत्राणां भर्तारप्रेते न भजेत्स्त्री स्वातत्रताम् ॥मनु० ५ । १४८

सब दुखखानि" (३२४-१५) श्रादि वह हो तो दिया है। इसिनिये यह

महात्मा गान्धी ने कहा है कि 'गोस्थामी ली ने लियों पर श्रितिच्छा से श्रान्याय किया।''—(धर्मपथ पृष्ठ ६५) हमे प्रयत्न करने पर भी इस निर्णय से सहमत नहीं हो सकते। गोस्वामी ली के श्रान्थपण्यन का जो उहे श्र्य था उसको देखते हुए जिस प्रशार नागीनिन्दा की गई है वह परम श्रावह्यक थी। श्रीर, नारीनिन्दा के उन श्रंशों को श्रद्ग कर देने पर नागी के सम्बन्ध में गोस्वामी ली की जा विचारधारा मिलती है वह श्रायन्त उल्ज्वल है। उसे देखते हुए गोस्थामी ली का 'श्रान्याय कहीं भी नहीं प्रशाद हाता। इस सम्बन्ध ने निम्नलिखित प्रमान्य पर्यात हैंगों—

- (१) स्त्रियाँ परमगित की प्राप्ति के लिए पुरुषों के वरावर ही नहीं वान उनसे भी श्रविक उपयुक्त हैं। वरावरी के दावे के लिए तो—"रामभगित रत नर अरु नारी। सकत परमगित के अधिकारी? (४५३-१८) का उत्लेख पर्याप्त है और अष्टता के लिए उस सुगम पातव्रत्य धर्म का संकेत ही बहुत है जिसकी धारण करने में 'बिनु सम नारि परमगित लहई'' (३०१-२८) की वात कही गई है।
 - (२) जिस तरह स्त्रियों के लिए 'एकइ घरम एकु व्रत नेमा। काय बचन मन पतियदमेमा" (३०१-२०) कहकर गोस्वामी जी ने पातिव्रत्य पर जार दिया है उसी प्रकार अपने आदर्श रामराज्य में उन्होंने पुरुषों को भी एकण्लीव्रती ही रखा है। देखिये:—

"एकनारित्रतरत सव भारी। ते मन् क्रम बच पतिहितकारी" (४५४-१०)

गेरवामी जी का यह धर्मशास्त्र मर्वसाधारण के लिए लिखा गया है इस्लिए इसमें स्त्रियों का सामान्य धर्म ही विशेष रूप ने कहा गया है। यह सामान्य धर्म पालिवत्य और गृहपरिचयों से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता । इसीलिए उन्होंने इन विषयों पर बहुत जोर दिया है। असामान्य परिस्थित की स्वियी असामान्य धर्म पालन कर सकती है। गोस्वामी जी को इससे विरोध नहीं। उमा ने जगद्हित के लिए राम-चारतमानस का अवतार ही करा दिया। गिरा ने बुद्धियों की प्रेरणा का काम अपने ज़िम्मे लिया है। मन्दोदरी मे पातिब्रत्य में भी बहु कर भगवद्भक्ति का ज़ोर था। गोस्वामी जीने इन सब बातां को मन्यता दी है।

(३) कालिदास ने स्त्री को जिस प्रकार "गृहणी सचिव सखी मिथः प्रियशिष्या लिलिते कलाविधी" कहा है, उसी प्रकार गेस्वामी जी भी उसे नैक सलाह देने की अधिकारिणी मानते हैं तारा ने बालि को कितनी अच्छी सलाह दी थी; परन्तु जब बालिने न माना तो स्वयं भगवान् ने उसे डाँटते हुए कहा थाः—"मूड़तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करेसि न काना"। ३३२-२३।

(४) जो नारी कुमार्गगामिनी होती है, वह चाहे सूर्पएला की तरह नकटी बूची करके ही छोड़ दी जाय; परन्तु जो पुरुप नारी की ख्रोर कुटिंग्ड से देखता हैं, वह एकदम वधाई ही बताया ग्रया है। देखिये:— "अनुजबधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ये चारी।। इनिंह कुदिष्ट बिलोकह जोई। ताहिं इधे कछु पाप न होई।।" (३३२-२१,२२)। यदि कहा जाय कि ये प्रक्रियों विशिष्ट स्त्रियों पर कुटिंग्ड डालने के संबन्ध की है तो सामान्य स्त्रियों पर कुटिंग्ड डालने वाले के लिये भी गोस्वामी जा कहते हैं:—

कामी पुनि कि रहइ अकलंका—४८६-२४ सुप गति पाव कि प्रत्रिय गोपी—४६६-२६

जो त्रापन चाहइ कल्याना। सुनस सुपित सुभगति सुखनाना।। सो परनारि लिलारु गोसाई। तलइ चोथ के चन्द्र कि नाई।। ३६१-१२,१३

(१) गोस्वामी जी ने अपना अन्य केवज लोकहितसाथकों के लिए तो लिखा नहीं हैं; (उस समय बातावरण भी कुछ ऐसा था कि राष्ट्र उत्थान का प्रत्यच्च प्रयत करना—लोकहित साधना की गांत को विशेष प्राधान्य देना—यवनशाकों की खटक सकता था। उन्होंने आत्महितसाधकों (ब्यक्तिगत आ्रात्मकल्याण की साधनावालों) की विचारधाराश्रों का भी अपने धर्मतत्त्व में सामझस्य किया है श्रीर समय देखते हुए भ्रपनी वर्णनपरिपाटी में व्यक्तिगत साधनावाली बातों को प्राघान्य दिया है। श्रात्महित की साधना में विषयनिन्दा, कामोपभोग-ीनन्दा श्रीर त्रतएव नासीनन्दा पर श्रन्य श्राचार्यो द्वारा जिलना श्रधिक -कहा गया है, वह देखते हुए गोस्वामी जी की उक्तियाँ न देवल उचित ही हैं वरन् अनिवार्य भी हैं। लोकहित के साधक लोग इन उक्तियों को आत्महित के साधकों के जिए छोड़कर गोंस्वामी जी की अन्य उक्तियों की श्रोर श्रौर गोस्वामी जी कृत स्त्रीपात्रों के चरित्रचित्रण की श्रोर क्यों - नहीं ध्यान देते।

(६) गोस्वामी जी के स्त्रीपात्र बहुत उज्जवल चित्रित हुए हैं श्रीर पुरुषों की अपेन् उन्होंने भगवद्मिक को अधिक अपनाया है। इस सम्बन्ध में सीता, सुनयना, कौ शत्या, सुमित्रा अनुस्या आदि की तो वात हो क्या है, तारा सहश बानर नारी और मन्दोदरी सहश रान्स नारा की ओर देखिये। उन दोनों के चिरत्र कितने उज्जवल हैं और उन दोनों के विशुद्ध हृदयों ने किम प्रकार भगवद्तत्त्व के रहस्य को पहिले ही से प्राप्त कर लिया था। शबरी का हाल देखिये। सीता के रहते हुए भी भगवान जिसे भामिनि" कहकर "भान हुँ एक भगति कर नाता" (३२०-६) की घोषणा करें उनके परमोक्जवल सीभाग्य का क्या जिकाना। रामवनवास के सम्बन्ध में गास्वामी जी ने जिस प्रकार कैकेयी नम्परा और और सरस्वती तक को दोष से मुक्तिया है, वह देखते हुए कीन कह सकता है कि वे स्त्री जाति से चिट्टे हुए थे।

कुछ लोगों का कहना है कि गोंस्वामी जी ने न तो माता का प्यार पाया (क्यों कि पैदा होते हीं ये त्याग दिये गये थे) और नपली का (क्यों कि उसी को फटकार पर ये विरक्त हुए थे) तथा उन्हें बड़े घर की स्त्रियों से मिलने जुजने का सौभाग्य भो नहीं हुआ, हसीलिये उन्होंने नारों के सम्बन्ध में अपने बड़े संकीर्ण विचार प्रकट किये हैं इमारी समक्त में नहीं आता कि नारीनिन्दा-विषयक प्रसंगों का कारण स्पष्ट रहते हुए भी गोस्वामों जी की इन रचनाओं पर ऐसे ऐसे तर्क इंद्रकर क्यों लीपापोती की जा रही है।

सीता जी भी तो एक नारी हैं। परन्तु वे ऐसी नारी हैं जिनके नाम -का रमरण ही पाति ब्रत्य घर्म की रत्ता को श्रमीघ मन्त्र कहा गया है ?! गोस्वामी जो ने ऐसी नारियों की निन्दां कदापि नहीं की है। उन्होंने ''नारी" शब्द मे जिन व्यक्तियों की निन्दा की है वे कामोपभोग साधन के प्रतिरिक्त प्रौर कोई दूसरे व्यक्ति न्हीं। "सक चरदन वनितादिक अोगा'' (२५३-२६) पक्ति ही बता रही हैं कि बनिता अथवा नारी स्त्रकृ - (माला) चन्दन ऋादि भोग्य पदार्थी की श्रेणी में समभी जाने लगी थी। गोस्वामी जी की जो परिस्थित थी उसमें भी "नारी" विलासिता का एक प्रवान साधन बन गई थी। विषय विलास श्रीर श्रातमक्रयाण में -श्राग पानी का सा विरोध है। इसी लिये श्राखिल जीब को टिके ऋात्मकल्याण में संलग्न गोस्वमी जी विषयविलास की प्रवान साधन-क्रप एस ''नारी'' की भरपेट 'निन्दा न करते तो क्या करते ? ऐसी निन्दा से—ऐमी दोषहिंद से—हो तो उस श्रोर वैशम्य उत्पन्न होगा -भ्रौर उस श्रोर वैराग्य होने से फिर राम की श्रोर अनुराग उलका होने लगेगा। यही गोस्वामी जी की विचारशैली है। उनकी "नारो" श्रौर

१ सुन सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतिव्रत करिह । जोहिं प्रानिप्रय राम, कहेर्ड कथा संसार हित ॥ ३०२-४,५

"प्रमदा" में कोई श्रन्तर नहीं। उन्होंने श्रपना मानस विशेष कर उन युक्षों के लिए लिखा था, जिनका कुछ दिग्दर्शन इमने इसी परिच्छेद के प्रारम्भ में करा दिया है। इसोलिए विलासिता के इस हैय प्रतीक को उन्होंने "नार्रा" वहकर पुकारा । त्राष्यातमपथ की स्वतंत्रताप्रीमिगी

असाधारण स्त्रियाँ—वे स्त्रियाँ जिन्होंने विगतिविवेशसय हारिमक्तियथ अपनाकर गार्टरथ्य ने अपना पीछा छुड़ा लिया है - यदि चाहि ती 'क्नारी'' शब्द से कामान्घ पुरुप का भाव ग्रह्या कर स्कती है।

गोस्वामी जी सुघारक होते हुए भी कान्तिकारी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने पुरुषकृत अत्याचारों के विरुद्ध स्त्री को भडकाने का कोई चित्र अपनी रचना में प्रस्तुत मरी किया। उन्हें ने मर्यादा की रत्ता के लिए स्त्रीस्वातंत्र्य क विरोधी वाक्य ही कहे हैं। परन्तु स्त्री की परतंत्रता म उनका साधु हृदप अवस्य द्रित रहा कहता था। इस सम्बन्ध में उनकी यह उक्ति कि—"कत विधि सन्नी नारि जग माही। पराधीन सपने हु सुक्त नाहीं। (५३-५०) देलने ही योग्य है।

यह अवश्य है कि कथाभाग में भी उन्होंने जहाँ कहीं नारीनिन्दा का उपयुक्त अवसर पाया वहाँ उसका पूरा उपयोग करते हुए-"विधिहुन नारि हृद्य गति जानी। सकल कपट अघ अव्यान खानी।।"

२३३५३ आता पिता पुत्रं उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी।।

होइ विकल सक मनिह न रोकी। जिसि रविसनि द्रव रविहि विलोक "। ,३०७-२२,२३

अमहा चृष्टि चिल फूटि कियारी। जिमि स्वतंत्र भये बिगरहि नारी॥ ३३३ २० े

व्होल गॅवार सूद पसु नागी। सकल ताड़ना के अधिकारी ।। ३२६-२६%

्ञादि वाक्य कह दिये हैं। परनतु इन सब उक्तियों का तात्यर्थ इतना हो

''दीप सिखा सम जुबति तन, मन' नानि होसि पतंग।— अजहि रास तिन काम महु, करहि सदा सतसंग॥" ३२४-२४,२६

स्त्री की छोर पुरुष का आकर्षण तो स्वाभाविक है इसिलेंचे इस आकर्षण के उज्ज्वन पत्त के पोपण में किवकहाना का उपयोग करना अपने उद्देश के अनुकून न समक्तर गोस्वामी जो ने इसके श्यामपत्त ही पर पहुत ज़ोर दिया है। सती स्त्री के हृदय की शुचिता श्रीर दढ़ता पर तो उनको वैमा सी विश्वास है जैसा किसी विचारशीन वरिक को होना चाहिये।

विषय जीव प्रभुगा पाकर उच्छु ह्वान हो जाया करते हैं। इसलिये उन्हें सदैव मर्थादित रहना ही—ताडन के अधिकारी बने रहना ही—उचित है। यि वे जड़ होते हुए भी विवेक्ताभिमानी वनकर किंगी समर्थ सं ''हिसिषा'' करने लगे तो निर्चय ही नारकी बनेंगे क्योंकि वे जीव ईश की समता के लायक नहीं हैं। समर्थ और विषय मे—ईश और अनीश मे - वही अन्तर है जो विशाल और दुरू में तरहा करता है स्वल्प गंगाजल से यदि वाक्णी तैयार हुई हो तो उसमें वाक्णी का अश विशाहर होने के कारण वह त्याज्य है परन्तु वहीं चाक्णी यदि गङ्का जा की विशाल धारा में डाल दी जाय तो गङ्कां जल को विशाहरता हो जाने के कारण वह माद्य बन जाती है । जिस की यो मित्र विशाहरता हो जाने के कारण वह स्थी प्रकार अनीश अतः मर्यादा में विश्वयवासना का आधिक्य है वह इसी प्रकार अनीश अतः मर्यादा में विश्वयवासना का आधिक्य है वह इसी प्रकार अनीश अतः मर्यादा में विश्वयवासना का आधिक्य है वह इसी प्रकार अनीश अतः मर्यादा मर्यादा स्वादा का का स्वादा के विश्वयवासना का आधिक्य है वह इसी प्रकार अनीश अतः मर्यादा स्वादा स्वादा का स्वाद

१ंडगइ न संभु सरासन कैते। कामी वचन संती मन जैसे।। ११९-न १विषय जीवपाइ प्रभुताई। मूढ़ मोइबस होहि जनार।। २५=,६७ १देखिये पृष्ट ३७ प० १ से न

से वद रह जाता है और जिसमें सद्भावना का आधिक्य है वह ईश् अथवा समर्थ और इस प्रकार विधिनिषेध की मर्यादा से परे हो जाता है। ऐसे जोग परमात्मा ही की काटि के हैं। इस सर्सार में ऐसे लोगों का अभिवांछित आधिक्य हो ही नहीं सकता क्योंकि मगवान् जब स्वय-''श्रुतिपथपालक घरमधुरघर'' (४५४-२२) हैं तब वे अपनी रची मर्यादा में उच्छु हुलता कभी पसन्द ही नहीं कर सकते। तब ऐसी स्थिति में सभी लोगों का मर्यादित रहना—लोकव्यवस्था के प्रवन्ध से आबद रहना—वाछनीय है। जब समर्थ लोगों का भी यह हाल है तब गोस्वामी जी ने जिस नारी को विषयोपभोग का साधन बताकर विधयी जीवों की कोटि में रखा है उसके ताड़न अथवा नियंत्रण अथवा मर्यादा में चलते रहने की बात लिखकर उन्होंने समय नारी जाति पर कोई-भीषण अत्याचार नहीं कर दिया।

यह बात नहीं है कि विपयी लोग सदासर्वदा विषयी हो बने रहें। उनमें से अनेकों को साधक होना हो पड़ता है। बात यह है कि प्रत्येक जीव आखिर अपने आदर्शपूर्णत्व का—ईश्वर का—अश ही तो है। वेवल अंश ही नहीं वह उसका "सहज सँघाती" और सहज स्नेही भी है। इसलिये महात्वाकाक्षा—स्वतः पूर्ण बनने की अभिलापा—उसमें स्वामानिक है। इस अभिलापा को वह अपनी अज्ञता के कारण बहुधा उलटे हा मार्ग से पूर्ण करना चाहता है। अपने शरीर को ही अपना वास्तविक रूप समभ कर इन्द्रियों की तृति के लिथे विषय वासना औं की पूर्ति में ही वह अपनी पूर्णता मानने लगता है और इसी ओर दत्तिचरें हो जाता है। परन्तु जब वह यथाति की तरह देखता है कि —

^१ब्रह्मजीव इव सहज संघाती । **१**२-२ ब्रह्मजीव इव सहज सबेहू । १०२-२०

न जातु कासः कामानामुपभोगेन शास्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव 🔶 भूयएवाभिवर्धते ॥ मनु० तब वह अपनी भूल को समभ्तकर सीधे रास्ते पर आ जाता है और इंस शरीर से विषयों की साधना के बदले तत्त्व की साधना, रोगों की साधना के बदले रोगमुक्ति की साधना, 'कुपथ्य की साधना के बदले सुपथ्य" की साधना करने लगता है। ऐसी साधना से वह परम शान्ति और परम श्रानन्द का श्रिधिकारी बनकर निःसन्देह पूर्णत्व की प्राप्त हो जाता है। जिन जीवों मे इतना विवेक नहीं है वे भी किसी न किसी प्रकार साधक हो ही जाते हैं। जब कभी विषम परिस्थित के आधात प्रत्याचात से दुःख श्रीर संकटों की प्रवल श्रांथो उठकर जीवन को चंचल बना देती है उस समय जीव को बरबस क्षाधक बनना पड़ता है। जम वह किसी वस्तु, विभव अथवा परिस्थिति की इच्छा करता है और उसे प्राप्त करना अपनी शक्ति के बाहर की बात समभता है वह साधक बन उठता है। जब उसे भले आदिमियों के बीच उठ्ना वैठना अथवा कीर्तिमान् कहलाना पसनंद आने लगता है तब वह साधक बन जाता है। जब मृत्यु श्रथवा श्रुजात परलोक का भय किसी के मन पर अपना आतंक जमाने लगे तब वह साधना की श्रोर भुक पड़ता है। इसी प्रकार के अपने प्रसंग है जो मनुष्यो को साधक बना देते हैं। जो विवेको और हद्निर्चयी हैं वे तो साधना मे पक्के होकर धिद्ध भी हो जाते हैं। जो सामान्य साधक हैं वे हृदय की दुर्बलता के कारण विषयी रहा करते है और येनकेन प्रकारेण कुछ न कुछ साधना भी करते जाते हैं। ऐसे जीवों की संख्या बहुत अधिक है आर ज़ैसा कि पहिले कहा गया है इन्हीं की आरे-सर्वधाधारण की त्रोर-विशेष लक्ष्य रखते हुए गोस्वामी जी ने यह प्रन्थ लिखा है।

स्त्रा साधक विषयवासना को मानसरोग मानता है। शरीर-रोगयस्त-सन्निपातयस्त- मनुष्य शीतल जल पान करने की श्रीर बड़ा श्रायह दिखाता है, वह यह नहीं समभता कि जल पीने से उसकी बीमारी श्रोर बढ़ जायती। टीक इसी प्रकार मानसर गयन्त मनुष्य विषयोपार्जन में उत्तिचित्त रहता है, वह यह नहीं समभता कि विषयोपार्जन से उनकी ग्रशान्ति श्रीर बढ़ जायती। मानम रोगों को पहचानना बड़ा कठिन है जारदादि महर्पियों से भी भूल हुई हैं! श्रीर उन्होंने कुपध्य ही को संप्र्य समभक्तर भगवान् तक से वहां मांगने का साहस किया है। परन्तु नाधक यदि मानस रोगों की श्रोर से निरन्तर, सावधान रहने की चेटा करे तो इनक चक्कर से वह श्रपने का बहुत कुंक, बचा सकता है।

गोरवामी जी ने मानस रोगों के सम्बन्ध में बहुत मुन्दर पिलयों जियों हैं। उनका कहना है कि जीवों के दु ख के प्रचान कारण यहीं मानस रोग हैं। वे मोह (शरीगिममान) ही को सब व्याधियों का मूल नमकते हैं। इसी से अनेक प्रकार के विषयमनोरथक्षणी श्रून उत्तक होते हैं। जिस प्रकार शरीर की व्याधियों अनेक हैं उसी प्रकार मानस के रोग भी अपरिमित हैं। जब तक जीवों का जीवत्व—अपूर्ण व — हैं तब तक इन रोगों का निवास भी बीजक्ष से उनमें रहता ही है। हाँ, जो इन्हें पित्रचान लेता है उसके ऊपर ये अपना पूरा प्रमाव नहीं विखाने हैं। किर की यदि उन्हें विषय का कुपध्य मिल जाय तो अवश्य अकृति व्लिवत हो उठने हैं। इन रोगों के समून उन्मूनन की रामवाण अपि है अदापूर्ण हिर्मिक्त, किसे गोखामा जी ने अपने मानस हारा इस प्रकार स्वसुलन वर दिया है।

भानसरोग का प्राप्त प्रमही यहीं पर जिख देना अतुचित न होगा :— जुनहु तात अब मानस रोगा। जेहिं ते दुख पावहिं सब लोगा।। मोह सकल न्याधिरह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजिहें बहु सूला।। जाम बार कफ लोम अयाग। कंच पित्त नित छाती जारा॥ यीति करहि जो तीनिंड भाई। उपजइ संभिगत दुखदाई॥

सिद्ध की श्रेणी में गोस्वामी जी ने सत, भक्त. श्रादि सभी पहुँचे हुए जीवों को रखा है। जो पहुँचा हुश्रा जीव रहता है- ब्रह्मसाहश्य श्रात कर चुकता है —वह काम कोंच जोभ श्रादि मनोविकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ही चुकता है।

विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सून नाम को जाना।। ममता दादु कदु इरषाई । हरण विषाद गरह बहुताई ॥ परदुख देखि जरिन भीइ छुई। कुष्ट दुष्टता मन ऋटिलाई।। अहङ्कार त्रित दुलद डॅहरंश्रा। दभ कपट मद मान मेहरुत्रा।। तृस्ना उदरवृद्धि स्रति 'भारी । त्रिविध ईषना तरुव तिजारी ।' जगविधि ज्वर मत्सर श्रविवेका। कहँ लगि कहउँ कुरोग श्रनेका॥ एक व्याधि वसं नर मरहिं ए असाधि बहु व्याधि। पोडिह सन्तत जीव कहुँ सो किसि लहइ समाधि। नेम धरम अपार तट ग्यान जग्य जप दान। मेषज पुनि कोटिन्ह निहें रोग जाड हरिजान। पहि बिचि सकल जीव जग रोशी। सोक हरण भय प्रीति वियोगी।। मानस रोग कळुक मैं गाये। इहिं सबके लखि बिरलेन्हि पाये।। ज़ाने ते छीजहिं कञ्च पापी। नास न पावहिं जन परितापी॥ विषय कुपथ्य पाई श्रंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे।। राम कृपा नासहिं सब रोगा। जो एहि भीति बसइ संजोगा॥ सदगुरु वैदं वचन विश्वासा। संजम यह न विषय के स्राशा॥ रघुपति भगति सजीवन मूरी । श्रनूपान् १ श्रद्धाः मति

पहि विधि भलेहि सोरोग नसाहीं। नाहिंत जतन कोटि नहिं जाहीं।

जानिय तब मने बिरुज गोसाई। जब उर वल बिराग श्रिधिकाई ॥ सुमति हुचा बाढ़ इ नित नई। विषय श्राप दुरवलता गई॥

विमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥
४०५ -११ मे २६, ५०५ -१ से ६

"नारि नयनसर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभपास जेहि गर न वँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥" ३३७-२२, २३

साथ ही वह 'हेतु रहित जग उपकारी" भी हो जाता है। "हेतु रहित जुग जग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी।।" ४६४-१०

इसलिये यदि संसारी जीवों का किसी से वास्तिवक करवाण होता है तो वह इन सिद्ध जीवों से ही। ये लोग विकारहीन शुद्ध हृदय से जब बिना किसी स्वार्थ भावना को अथवा राजसी तामसी प्रकृति को लिये हुए लोककल्याण में दत्तिचत्त होते हैं, तब फिर जनता का इनसे वास्तिवक करवाण न होगा तो किनसे होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहा तो समुद्र की तरह विशाल, गंभीर, अगम्य और अग्राह्य है। भक्क हृदय उसे कैसे अपना सकता है। असल में इन सिद्ध पुरुषों ने ही अपने जानरूपी मन्दिर पर्वत से ऐसे समुद्र को मथकर वह भगवत्कथा-रूपो अमृत निकाला है. जिसमें भावुक हृदय-संग्राह्य भक्तिरस का माधुर्य श्रोतमोत भरा हुआ है। इस हिट से वे इन सिद्धों को भगवान से भी अधिक बताते हुए कहते हैं—

"मोरे मन प्रभु श्रस विस्वासा। राम तें श्रिविक राम कर दासा॥ राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चन्द्रनतरु हरि सन्त समीरा॥" ५०३-३, ४

भात भी सच है। यद्यपि भादल अपना जल समुद्र से ही लाते हैं और मलयानिल अपनी सुगन्धि चन्दन इस से ही लाता है तथापि

[ै]ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर ग्राहि । कथा सुधा मिथ काद्दे मगति मधुरता नाहि ॥ ५०३-७, =।

लोगों का प्रत्यच्च उपकार तो बादलों से श्रीर मलयानिल से ही होती है। समुद्र श्रीर चन्दनत्र तक पहुँच कर ऐसे कितने हैं कि जो लाभ उठा सकते हैं। इसीलिये प्रत्यक्ष में तो राम की श्रपेचा रामदास का ही महत्त्व श्रिषक होना चाहिये।

रामदास अथवा हरिजन के इस महत्त्व पर गोस्वामी जी ने बहुत सुन्दर उक्तियाँ कही हैं।

"सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ॥ जो अपराध भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरई॥" २४४-२२, २३

"मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक वैर वैर अधिकाई।।"

श्रादि पिक्तियाँ तिलंकर गोस्वामी जी ने स्पष्ट बता दिया है कि चाहे कोई भगवान की श्रोर उपेक्षाभाव ही रख ले—नास्तिक ही बना रहे— परन्तु सिद्धों की श्रोर —सात्विक बुद्धिवाले निहेंतुक परोपकारी सज्जनों की श्रोर – तो उसे श्रद्धा रखनी ही चाहिये। ऐसे सन्तों का तिरस्कार उन्हें किसी प्रकार सहा नहीं। दे इतना ही नहीं उन्होंने ऐसे सिद्धमकों की सेवा को भगवान की सेवा से किसी प्रकार कम नहीं बताया है। वे कहते हैं—

"सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनुसत सरिस सोहाई॥

[्]व कित सम्प्रदाय का चन्दनतर मलयाचल के किसी दुर्गम स्थान में विद्या है।

रसन्त सम्भु श्रीपति श्रपवादा । सुनिय जहाँ तहें सुसि मरजादा ।। काटिय तासु जीभ जो बसाई । सवन मूँदि नत चित्रय पराई ॥ ३५-११ २

वे ऐसे ही सजनों की सेवा श्रीर धंगति में श्रि खिल कल्याण के बीज पाते हैं। इस लिये संतसेवा श्रीर सत्संग की महिमा में वे कहते हैं:—

संतमंग त्रपवर्ग कर कामो भवकर पंथ । कहिं सन्तकिव कोविद स्रुति पुरान सद्यंथ ॥४४६-४.५

सित कीरति गति भूति भलाई। जव जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेदन द्यान उपाऊ॥४-१९,२० सतसंगति सुद्मंगलमूला। सोइ फल सिथि सव साथन फूला॥४-२२

परोपकारी सहनों की सेवा श्रीर संगति पर गोस्वामो जो ने इतना श्रिधिक जोर दिया है श्रीर इन विषयों को कुछ इस ढंग से लिखा है कि उससे न केवल साधुमत का समर्थन होता है वरन् लोकमत का पुष्टीकरण भी स्पष्ट हो जाता है । व्यक्तिगत साधना के जिये ऐसे भिद्धों के सत्संग की आवश्यकता तो थी ही परन्तु उस समय के भारतिय वातावरण में राष्ट्र उत्थान के लिये भी यह आवश्यक था कि आर्थभावना वाले सहजनों का पारस्परिक एंग श्रीर सगठन हो। इसी लिये गोस्वामी जी ने न केवल विभिन्न सम्प्रदायवालों को समेटने की चेटा की है वरन् संग्राह्य सहजनों की श्रेणी में अधिक से अधिक लोगों को समाविष्ट का प्रयत्न भी किया है।

गोस्वामी जी का कहना है कि दुर्जनों की अंगति से ज्ञान नष्ट होता है, कुमति उत्पन्न होती है श्रीर परिणाम में नाना प्रकार की विपत्तियाँ

१ "साधुमत का अनुसरण व्यक्तिगत साधन है, लोकमत लोकशासन के लिए है। इन दोनों का साम जस्य गोस्वामी जी की धर्ममावना के भीतर है"—अध्यापकप्रवर पं॰ रामचन्द्र शुक्र (देखिये दुलही ग्रंथा वली खंड ३ ए० १२७)

अाती है । इसिलये वे कहते हैं कि यदि हो सके तो इन दुर्जनों का ऐसा निग्रह कर दिया जाय जिससे इनकी दुष्टता ही का उन्मूलन हो जावे और यदि ऐसा न हो सके तो इनसे दूर हट जाया जाय । वे इनहें कुत्ते की तरह दूर रखने की सजाह देते हैं । सत्सङ्ग की पुष्टि के लिये दु.सङ्ग के विरुद्ध ऐसे तीज शब्दों का ब्यवहार सर्वथा उचित था।

की न दुर्जन है कीन सज्जन है यह जाने बिना त्याग श्रीर संग्रह की न्यात ही कैसे बन सकती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने दुर्जनों श्रीर सज्जनों के विस्तृत लच्चण बताये हैं। दुर्जनों की श्रेणों में उन्होंने विशेष रूप से दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया है। एक तो हैं खल श्रीर दूसरे राच्चस। 'खल विनु स्वारथ पर श्रपकारी" (५०४-१) यही खलों की बड़ी सुन्दर परिभाषा है। गोस्वामी जी ने यत्र-तत्र इन खलों का विस्तृत वर्णन किया है। ये खल लोग जब श्रपनी खलता में इतने में ज जाते हैं कि फिर जीते जी उनका उद्धार प्रायः श्रसंभव हो जाता है, तब ये ही लोग राच्चस कहाते हैं। राक्षसों के सम्बन्ध में गोस्वामी जी की परिमाषा देखिये—

र बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसङ्ग सुसङ्ग — ३३५ १६ काहूसुमति कि खल सङ्ग जामी—४६६-२६ जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥ — ३६२-८

न सन्त संभु स्त्रीपित ऋपवादा । सुनिय जहाँ तहुँ ऋसि मरजादा ।।
काटिय तासु जीभ जो घसाई । स्रवन मूँ दिन त चिलय पराई।।३५१,२
किव कीविद गाविह ऋस नीती । खल सन कलह न भल सन प्रीता ॥
उदासीन नित रहिय गोसाई। खल परिहरिश्र स्वान की नाई।।
४६२-१४,१५

श्तिहि ते विद्धु गुन दोष बखाने । सग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥६-११॥

वाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लम्पट परधन परदारा॥
मानिह मातु-पिता निह देवा। साधुन्ह सन करवाविह सेवा॥
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानहु निसिचर सम प्रानी॥
—२७-७ से ६

परद्रोही परदार रत परधन पर अपनाद ।
ते नर पॉवर पापमय देह घर मनुजाद ।। ४६१-१३,१४९
जो राज्ञसी वृत्ति से (१) सुख (२) सम्पत्ति (३) सुत (कामोपभोग द्वारा वश्चिस्तार) (४) सैन्य (शासनवल) (५) सहाय
(प्रभुत्व के लिये सङ्गठन) (६) जय (७) प्रताप (८) बल
(शिक्त) (६) बुद्धि (४०) बड़ाई (जयघोष कराने की आकांजा)
इस तरह दशों दिशाओं में आविपत्य का प्रयत्न करता है, वह राज्यराज दशमुख रावण की तरह है । यदि कहीं ऐसा मनुष्य अपने प्रयत्न
में कृतकार्य हुआ तो संसार में त्राहि मच जाती है । उस समय
किसी ऐसी विभृति का (डिक्टेंटर का, सिद्धान्त विशेष का, किसी कान्ति
का अथवा किसी अवतार का) आविर्माव स्वाभाविक हो जाता है जो
इन राज्यों का दमन करके आर्य स्वजनों का पुनः सङ्गठन कर दे।

र संभव है कि गोस्वामी जी ने राक्षों की निन्न योनि की अमान्यता न प्रकट होने देने के लिए 'निषिचर सम" और देह धरे मनुजाद" की बात कही है।

े सुख सम्पति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥ नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिज्ञाम लोभ अधिकाई॥ =पू-पू. ६

रावण राज्य के ऐसे वर्णन में कई लोग गोस्वामी जी के समय के यावनी साम्राज्य की त्रोर इशारा पाते हैं (देखिये ''मानसहं स'')

जगत् में सुन्यवस्था की स्थापना ही स्वामाविक नियम है। अव्य-चस्थित जगत् बहुत दिन तक टिक ही नहीं सकता। लोगों को सुव्यवस्था की श्रोर भुष्टना ही पड़ता है। इसिनये दुर्जनों का प्रावल्य एक तो होता ही कम है श्रीर यदि हुश्रा भी तो वह चिरस्थायी नहीं होता। उनके सामूहिक प्राबल्य को तोड़ने का सबसें सीधा उपाय यह है कि उनसे "त्रमह्योग" किया जाय-उनकी सगति से दूर रहा जाय-श्रीर एजजनों का एक सुचार एक्टन कर लिया जाय। सज्जनता की मनःशक्ति ही कुछ इतनी जबर्दस्त होती है कि दुर्जनों पर उनका श्रासर पड़े बिना नहीं रह सकता। श्रीर, यदि सब श्रार्य सजनों का सुचार सङ्घ (सुन्दर सङ्गठन) हो गया तब फिर इस आर्यसमान अथवा आर्य राष्ट्र की शक्ति और उसके प्रभाव का कहना ही क्या है। इस शक्ति का प्रभाव दुर्जनो पर पडे विना रह हो नहीं सकता। श्रपना ऐसा सङ्गठन बनाये बिना प्रारम्भ से ही ''बिनु स्वारथ पर अपकारी'' लोगों से मिलकर चलने को रीति बरती जायगी तो न तो आयंसङ्गठन ही हो सकेगा श्रोर न खल ही सुधर सकेंगे वरन उन खलों का प्रावल्य श्रीर भी अधिक बढ़ता जायगा।

दुजनों के सामृहिक सुघार का रास्ता तो ऊपर बता दिया गया।

श्रब यदि कोई दुर्जन के व्यक्तिगत कल्याणा के सम्बन्ध में पूछे तो व् गोस्वामी जी इस विषय में श्रीर भी श्रिधिक स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि यदि दुर्जन को सत्सङ्गति मिल जाय तो वह उसी प्रकार सुघर जाता है जैसे पारस का स्रश्न करके कुधादु । परन्तु प्रश्न यह है कि सज्जन लोग दुर्जन को श्रपने पास फटकने ही क्यों देगे ? इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने दो सुन्दर स्कियां कही हैं। प्रथम तो वे कहते हैं—

^५सठ सुघरहि सतसङ्गति पाई । पारस परस कुघातु सुहाई ॥—५१

"विधिवस सुजन कुसंगति परहीं।फिनिमिनिसम निजगुन ऋनुसग्हीं।" (4-2)

'फिर वे फहते हैं: --

'र्पू०७-६

३ ५०४४

"सुरसरि-जलकृत वारुनि जाना । कंवहुँ न संत करोह तेहि पाना ॥ सुरसरि मिल सो पावन जेसे। ईस अनोसिह अंतर तैसे।।"३७-७,८

इन स्कियों का भात्र यह है कि किसी व्यक्ति प्रथवा समाज में. सजनता का बल यदि उस दुर्जन की दुर्जनता के बल से अधिक प्रवत्त है तो निर्चय ही हडजनता क प्रभाव स वह दुजन प्रभावित हो उठेगा 🔻 स्रीर इस प्रकार उसका सुघार हो जायगा।

सजनों के विषय में गांस्वामा जी ने बहुत कुछ कहा है। पहिले सज्जन ता छन्त लोग है। उनकी भुगावली की पूरी सूची दा ही नहीं जा सकती। गोस्वामी जी स्वतः भगवान् रामचन्द्र कमुख से दो स्थानी पर यही विषय स्वष्ट करते हुए कहते हैं :--

"सुनु सुनि लाधुन के गुन जेते। कहि न सकहि संगद सुति नेते॥"

(३२५-१८) ''सन्तन्ह के लच्छन सुनु भाता। अगिनित सुति पुरान विख्याता॥".

(४६०-१६) इन दोनों ही स्थलों पर सन्तों के लच्छा की स्चिया भी दी गई है जो " साधकों के लिये मली मौति मनन करने यंग्य हैं। इन सूचियों के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थलों पर भी उन्होंने सन्तों के सम्बन्ध में सुन्दर सूकियाँ कहा है। कहीं उन्हें वे कथारूपी, ग्रमृत निकालनेवाला देवता कहते हैं। कहीं उन्हें संसार का सक्चा सेवक कहते हैं?। कहीं उनके उदय को वे जगत् के लिये-सतत हिंत भारी बताते हैं । कहीं उनके चरित्र की १ 403-5, 5

कपास के समान अनासक, विशद, गुणमय और दुख सहकर भी परिछद्र दुरानेवाला यताते हैं। श्रोर कहीं उनके हृदय का जवनीत से भी श्रधिक कोमल कहकर उनको परोपकारवृत्ति की मूरि मूरि प्रशसा करतं हैं । गोस्वामी जो का सूचियों के अनुमार सच्चेप में यही कहा जा संकता है कि बो सञ्चरित्र व्यक्ति हैं वही सन्त है, जो भगवद्भक्त है वहीं सन्त हैं, जो तत्त्र का यथार्थवेता है वहीं सन्त है स्त्रीर जो करणार्च होकर परोपकार में रत ,रहता है वही सन्तं है। जो वास्तविक सन्त है वह चाहे कुवेशधारी ही क्यों न हा उसका सम्मान होता ही है श्रौर होना उचित भी ई। परन्तु जो केवल ' भेल' धारा ' सन्त' है - वैष्णव' वैरागी साधू आदि का भेख घर कर ही घूम रहा है -वह भी सम्मान के योग्य है क्योंकि त्राखिर वह भी हिन्दू समाज का एक अड़ ही तो? है। न तो सब मेख बारी बुरे हा हाते हैं और न सब अच्छे ही। दुर्जनता श्रीर सजमनता की तो पहिचान ही अलग है। फिर भेख" - जिसका प्रचार आत्मकल्याण और लोक सेवा की हिष्ट ही से किया गया था-क्यों निन्दनीय मान लिया जाय। जो ढोंगी ल'ग वेषघारी होगे उनका भएडाफोड़ करना ऋत्रग बात है श्रौर वेश के विरुद्ध हो कान्ति मचाना श्रालग बात है। गोस्वामी भी त्राने समान पुरुप के ऋड़ों को श्राना-वर्यक रूप से छिन्न-भिन्न कर देने के पत्त्पाता नहीं थे इसलिये पहिले प्रकार के सज्जनों में उन्होंने सब साम्प्रशियक साधु सन्तों को भी समेटः लिया है ।

⁹ X-X,4

२ ५०७-७, ८

विष्यु जरबचक जिस । वेष प्रताप पूनियत ते आ। उधरिह अन्त न हाइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥ किए हु कु वेषु साधु सनमानू। जिमि जंग जामवन्त हनुमानू॥ ७५ से ७

दूषरे प्रकार के सज्जन हैं ब्राह्मण लोग। गोस्वामी जी ने इन्हें केवल सन्त ही नहीं वरन् अनन्त के ममान कहा है और इनके अपमान को स्विधा निन्द्रनीय माना है? । गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को जो यह महत्त्व दिया है उसके कई कारण हैं। पहिली बात तो यह है कि ब्राह्मण ही आय संस्कृति के प्रकृत संस्कृत थे। इसीलिये गोस्वामी जी ने ''इज-पदप्रीति' को "धर्मजनिय्जां" बताया है? । दूसरी बात यह है कि वे संस्कारजन्य तपोबज के कारण "बरियार' समके जाते थे? । इस तपस्या के कारण उनका सात्विक मनोवन अवश्य प्रभावोत्यादक होना ही चाहिये। तीसरी बात यह है कि ब्राह्मणों की अर सनातनी हिन्दुओं में संस्कारजन्य श्रद्धा रहती चली आई है इसिलिये बन्याण मार्ग में अग्रसर होने के लिये वह श्रद्धा बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती है।

मैक्फी सहश कई विद्वानों ने गोंग्वामी जी के ब्राह्मण सम्मान को पच्चपातपूर्ण अतएव दूषित माना है। इसिलये गोस्वामी जी की विद्याने पूजा के समयन में कुछ विस्तृत विवेचन कर देना उचित जान पड़ता है।

जिस हमय गोस्वामी जी इस ससार में वर्तमान थे उस समय वरामी श्रीर सन्त तो मनमाने पन्थ निकालते चले जा रहे थे श्रीर श्रुतिरं ति का सम्यक् ज्ञान न रखने के कारण या तो कहरता के या यावनी संस्कृति के प्रवाह में बहते जले जा रहे थे। इधर श्रुतिसम्मत वर्ष वशपरम्परागत संस्कारों के कारण विष्कृत में (ब्राह्मण कुटुम्बो में)

. XX- 3 S

रश्रव जिन करिंद विष श्रपमाना । जानेसु सन्त श्रनन्त समाना ॥

[ै] डिजपद प्रोति घरमजनयित्र—४६०-२६

वत्यक बिप्र सदा बरियारा। तिन्ह के कोपन को उरखवारा। ७०-५

ध्देखिये 'दि रामायण श्राफ तुलसीदास श्रार दि बाइबिल श्राफ -नादन इरिडया।"

चात श्रथवा श्रचात रूप से परिपालित होता चला श्रा रहा था। इधी किये ''त्राह्मण्' श्रीर 'वैष्णव'' (पन्थवाले) लोगों के बीच एक विरोध सा उपस्थित हो गया था। ''सन्त" लोग 'विप्रों' का श्रनादर करते थे श्रीर ''विन्न" लोग ''सन्तों' का। गोस्वामी जा श्रपने संगठन के लिये दोनों को श्रावर स्त्र श्रद्ध मानते थे। इसलिये जहाँ उन्होंने सन्तसेवा को इतना महत्त्व दिया वहाँ ब्राह्मण-सेवा को भी नित्तसेवा के बराबर गौरव दिया।

जिस समय गोस्वामी जी वर्तमान थे उस समय मुद्रण्कला के न दोने के कारण एक तो पुस्तकों ही बहुत कम रहा करती थीं श्रीर किर जो थीं भी वे पाखर विवाद के भय से ब्रह्मणों के पास छिपी पड़ी रहती थीं । यदि मिलती भी थो तो सस्कृत में होने के कारण दुल्ह हो गई श्री श्रीर यदि काई सस्कृत पढ़कर उन्हें समक्त भी लेता था तो परस्पर-विरुद्ध वाक्यों श्रीर सिद्धान्तों के चक्कर में पड़कर वह किंकर्त्तव्य-विमूढ़ बन जाता था। भारतवर्ष की जनता के लिये गोस्वामी जी श्रुति-सम्मत धर्म हो को श्रत्यन्त उपयोगी मानते थे। इसलिये उस धर्मतस्व को समक्तने के हेतु गोस्वामी जी के मत में ब्राह्मण सेवा ही एकमात्र सरल उपाय था।

भगवान् की त्रोर श्रद्धापूर्ण सेवा तभी श्रच्छी तरह हो सकता है जब ऐकी श्रद्धापूर्ण सेवा का पाठ इस सक्षार ही में सीख लिया जाय। विभिन्न पथानुयायी सन्त लोग तो "कल की चीज" थे। एकमात्र ब्राह्मण हो ऐसे थे जो "भूमिसुर" कहाकर चिरकाल से श्रद्धा के पात्र बने हुए श्रेष हिसी विशोकी श्रद्धापूर्ण सेवा ही को गोस्वाम। जी ने भगवतन वा का प्रथम सोपान कहा है?।

१जिमि पाखराड विवाद ते गुप्त होहिं सदप्रन्थ— ३३५-३ रप्रथमहि विप्रचरन श्राति प्रीती । निज निज करम निरत सुति रीती । —३०५-६ भेखवारी सन्तों से श्रुतिसम्मत पय जानने की अवा नहीं। सन्दें सन्त मिलना आदान नहीं। गुरु मिलना और भी वितन वात है। वाल है। बाल से श्रुतिसम्मत हिरमिक्त के लिये आवश्यकी श्रद्धा का पाठ पढ़ने के हेतु यदि गोस्वामी जी ने लोगों को बाह्यण सम्मान की ओर प्रेरित किया तो क्या बुरा किया।

गोस्वामी जी जिस तरह सन्तों के 'मेख' को भी सम्मान्य मानते हैं उसी तरह ब्राह्मण के कुल को (जन्म के ब्राह्मण को) भी सम्मान्य मानते हैं । मेन्न तो ऊपरो बात है परन्तु कुल के साथ तो वशापरम्पर के अकारों का ग्राम्भन सम्बन्ध है । इमलिये मेखधारो जीवों का चाहे विशिष्ट पिन्धितयों में तिरस्कार भी कर दिया जाय परन्तु कुलपरम्परागत ब्राह्मण पूज्य ही है चाहे वह शालगुणहीन भी क्यों न हो । उसमें वशपरम्परा के कुछ न सात्विक गुण श्रोर कुछ न कुछ श्रायं संस्वार रहते ही है । इस्तिये ग स्वामी जी ने इनकी महिमा गाई है ।

वप्रित्य विप्र सीलगुनह ना । ३१६-२३ वादिह सुद्र द्विजन्द सन इम वुम्ह ते कुछ घाटि ।

जानइ ब्रह्म सो विशवर श्रांखि देखावहि डॉटि ॥ ४८८-१४,१%

न्य समान विचारशील सजतन कहां सह सकते थे। इसालिए उन्होंने द्तनी श्रिधक ब्राह्मण भक्ति दिलाई।

ब्राह्मणों के ऊरर लांछन नगाया जाता है तो नहीं कि उन्होंने समाज सं वैषम्य की सुब्टि कर दा है और अपने को आवश्यकना मे अधिक ' भुजाया है। जो धर्मतत्व को समभनेवाले हैं वे जानते हैं कि समाज , की प्रकृतियों में न तो केवन साम्य ही रहता है स्रोर न केवन वैषम्य व्ही। ब्राह्मणों ने सग्रह, त्याग, प्रभुत्व स्त्रीर सेवा की मृल प्रवृत्तियों के -वैपम्य की रहा को समाज के लिए लाभदायक मानकर वर्ण्धर्म का ंसस्थापन किया ग्रीर इन चारों प्रवृत्तियों के श्रृतुमार क्रण्शः वैद्य, व्यासण, क्षत्रिय श्रीर शूद को चर्चा की। परना वे इस पैत्रमा को हड़ करके ही नहीं रह गये। उन्होंने समाज की प्रवृत्तियों के साम्य की ः छ।र भी विचार करके स्राध्रमधर्म को सस्थापना को जिससे स्रार्यजाति न्के सभी लोग ब्रह्मचारी, गृहस्थं, वानप्रस्थ आदि हो सकते हैं। इसी मकार धर्मतत्त्ववेत्ता लोग यह भी जानते हैं कि धर्मशास्त्र की व्यवस्था देने वाले ब्राह्मण ने ग्रपने निर्वाह के लिए भिन्नाह ने के ब्रितिरिक्त बू एरा कोई साधन हा नहीं रखा। तप श्रीर त्याग का कष्टमय जीवन विताकर लोककल्याण का मार्ग सुभाने का भार स्वतः अपने अगर क्तेनेवाला ब्राह्मण् यदि इस ससार में सर्वतोऽधिक पूजा समका जाने लगा -तो उसमें उस ब्राह्मण का क्या देख ! इतना होते हुए भी यह मानना ्ही पड़ेगा कि कुछ त्राह्मणों ने अनेकानेक अनार्य जातियों के सम्मिश्रण ·को अयावह समभक्तर श्रार्य दिनातियों की पवित्रतारचा के उद्देश्य से श्राश्रम धर्म में थी ऐमे ग्रड़क्ने लगाये, जिनके कारण शूद लोग--श्रनार्यजातियों के श्रधिकाश लोग- द्विजों के समान वेदाध्ययन निरत -अहमचारी न बनने पाये ग्रीर सन्यास न लेने पाये। साय ही उन्होंने स्थान स्थान पर घाभिक विधानों में ब्राह्मण की इतनो आवश्यकता रख न्दी कि श्रपढ़ बाह्मण श्रपने को पुनाने का पेशा-सा खोल देठे। गोस्वामा

जी ने इस विषय का मली भौति अनुभव किया था। इस लिये उन्होंने इन दोनों दोषों को मेटने का भरपूर प्रयन किया है। परनत वह प्रयत् इस खूबी के साथ है कि बाह्यणों के विरुद्ध विद्वेप की आग किसी भी स्थन में नहीं भड़कने पाई है।

पहिले लांछन के परिहार के लिये- ग्राथीत् साम्यसंस्थापन के लिए उनके भक्तिपथ का माहातम्य देखा जावे। भगवान् के आगे त्रांसण, क्तिय, स्त्री, शूद्र सव बराबर है। उनकी तो घोषणा है कि 'मानहुँ एक भगांत कर नाता" (३२०-६)। भंगवान् का नाम लेते ही नीचातिनीच भी परम पावन हो जाता है व । किर ऊँच नीच स्पृश्य अस्पृश्य की बात ही कहाँ रही। इस एक ही प्रहार से गोस्वामी जी नै अवालुनीय वैषम्य की जड़ काट दी हैं। वशिष्ठ के समान बाह्यण-सत्तम श्रीर निषादराज, गुइ के समान लिपट श्रनार्य का जब मेल हुश्रा है गोस्वामी जी के उस समय के उद्गार देखिये। केवट से जिस प्रकार वशिष्ठ श्रीर भरत शादि मिले हैं वह हइय देखिये। बानर भालु कहाने वाते जङ्ग जी जीवो की किस प्रकार इज्जत की गई है इसका खयाल / की जिए। तब विदित होगा कि गोस्वामी जी ने अपने "भक्त" में किए प्रकार "सन्त" श्रीर "ब्राह्मण्" दोनों का सामझस्य श्रीर सहयोग कराकर ब्राह्मण्रत्व के मस्तक से प्रथम लांछन का कलड़ मिटा दिया है। गोस्वामीजी व्राह्मणपूजक होते हुए भा हरिजन उत्थान के प्रवल समर्थक थे। उनके काकभुशुं डी शूद्र योनि में भी ६रम्निद्रतक पहुँच कर जम किया करते थे और मत्र दीचित बन सकते थे?। उनकी शबरी मर्यादा पुरुषोत्तमः

प्स्वपच समर खस जमन जड़ पाँवन कोल किरात।

का भी श्रातिच्य कर सकती थी। उनके "श्रस्पृश्य" श्रायं को भी दिजातिश्रेष्ठ लोग इस प्रेम से गाढ़ालिंगन करते थे मानो कोई जमीन में बिखरते हुए रनेह को समेट कर छाती से चिपका रहा हो ।

दूसरे लाछन के परिहार के लिये उन्होंने स्थल स्थलों पर ऐसे वाक्य कहे हैं जो ब्राह्मणों का श्रह कार तोड़ने के लिये पर्याप्त हैं। "सोचिय बिप्र जो वेदिविहीना। तिज निज घरम विषय लय लीना।। '(२३६-२५) "द्विज स्रुति बेचक भूप प्रजासन" ४८०-१६ सरीखे वाक्य रामचिरतमानस में श्रनेक स्थलों पर पाये जा सकते हैं। फिर, यदि ब्राह्मण श्रत्याचारी हुश्रा—दुर्जन हुश्रा—तब तो वह निःसन्देह त्याज्य है, क्योंकि गोस्वामी जी ने सभी प्रकार के दुर्जनों के त्याग की बात कही है श्रीर यह कहीं नहीं कहा है कि ब्राह्मण यदि दुर्जन श्रीर श्रत्याचारी हो तब भी पूज्य है। साथ ही "पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानियहि राम के नाते।" (१६८-२२) श्रीर "जरड सो सम्पित सदन सुखु सुहृद मातु पित भाइ। सनमुख होतं जो रामपद करइ न सहस सहाइ।" (२४२-६,७) वाले नियम के श्रतुसार भक्तिहीन ब्राह्मण (स्मरण रहे कि लोकसेवा भिक्त का एक प्रधान श्रग है) न केवल श्रपूज्य है वरन् भस्म हो जाने योग्य है।

लांछनों का परिद्वार श्रवश्य किया जाय परन्तु कुछ लोगों के ऐसे दोषों को देखकर ब्राह्मणमात्र के प्रति श्रश्रद्धा उत्पन्न करा दो जाय यह नितान्त श्रनुचित था। इसीलिये गोस्वामी जी ने पूर्वपरम्परों की रचा-करते हुए ब्राह्मणों को मान दिया है ।

ततो राष्ट्रस्य शान्तिहि भूतानामिव वासवात्। जायता, ब्रह्मवर्चस्वी राष्ट्रेवे ब्राह्मणः शुचि ॥

(म० ऋ० ३४-३:

प्रामसंखा रिषि बरषस् भेंटा। जनु महि लुउत सनेह समेटा ॥२६४-१५. रमहाभारत में लिखा है:—

तीसरे प्रकार के सज्जन है अपने पृत्य छुटुम्बी ग्रीर अपी

मातु पिता गुरु स्वासि सिख, सिर् धरि करहिं मुभाय। लहेड लाभ तिन्ह जनस कर, ननक जनमु जग जाय।

उनका तो यहाँ तक कहना है कि पृष्य कुटुम्बयों के आदेशों से श्रीकि श्रीर अनी चित्य पर तर्क करना ही एक पातक की बात है । वे भा पिता गुरु प्रभु के बाना । निनिह बिचार करिय सुभ जानी" (१०) का आदेश देते हुए पितु आयस सब धरम के टीका" (१६) का आदेश देते हुए पितु आयस सब धरम के टीका" (१६) का अदिश देते हैं। परन्तु पूज्यत्व के सम्बन्ध के गोखामी बी १६) तक कह देते हैं। परन्तु पूज्यत्व के सम्बन्ध के गोखामी बी नह कसीटी न भूकनी चाहिये जो ब्राह्मणों के प्रकरण में उपा बी गई है। इसी कसीटी पर कसकर कदाचित् मीगवाई को उन्होंने सिद्धान्त निख मेजा था कि—

> वृहद्धमे पुराण मे श्राया है :— ज्ञाह्मणस्य तु देहोऽयं न सुखाय कदाचन । तपः क्लेशाय धर्माय प्रत्य मोक्षाय सर्वदा ॥

मनुस्मृति भे आवा है :-- श्रविद्वां स्वेव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्। प्रविद्वांश्चेव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्। प्रणीतश्चापणीतश्च वयागिनदेवत सहत्।

(उत्तरखंड २१

का भी आतिथ्य कर सकती थी। उनके "श्रस्पृड्य" आत्यंत्र को भी दिजातिश्रेष्ठ लोग इस प्रेम से गाड़ालिंगन करते थे मानो कोई जमीन मे बिखरते हुए रनेह को समेट कर छाती से चिपका रहा हो ने।

द्सरे लाछन के परिद्वार के लिये उन्होंने स्थल स्थलों पर ऐसे वाक्य कहे हैं जो ब्राह्मणों का श्रहंकार तोड़ने के लिये पर्याप्त हैं। "सोचिय बिप्र जो वेदविहीना। तिज निज घरम विषय लय लीना॥ १ (२३६-२५) "दिज सुति बेचक भूप प्रजासन" ४८७-१६ सरीखे वाक्य रामचरितमानस में अनेक स्थलों पर पाये जा सकते हैं। फिर, यदि ब्राह्मण ब्रत्याचारी हुब्रा—दुर्जन हुब्रा –तब तो वह निःसन्देह त्याउय है, क्योंकि गोस्वामी जी ने सभी प्रकार के दुर्जनों के त्याग की मात कही है स्रोर यह कहीं नहीं कहा है कि ब्राह्मण यदि दुर्जन ग्रीर स्रत्या-चारी हो तब भी पूज्य है। साथ ही "पूजनीय विव परम नहीं दें। सब मानियहि राम के नाते ।." (१६८-२२) श्रीर "नरड मो सम्मिन सदन सुखु सुहद मातु पित भाइ। सनमुख होतं को रामपद इस्ट्न सहस सहाइ। ए (२४२-६,७) वाले नियम के अनुसार मन्त्रिशन ब्राह्मण (स्मरण रहे कि लोकसेवा भक्ति का एक प्रवान ब्राँग हैं) न केवल ऋपूज्य है वरन् भस्म हो जाने योग्य है।

लांछनों का परिहार अवस्य कियां लाय परना छूड़ की में के हैं के दोषों को देखकर ब्राह्मणमात्र के प्रति अश्रद्धा नस्तर कर दी बाद यह नितान्त श्रनुचित था। इसीलिये गोस्यामी भी के पूर्व प्रकार की बाद यह करते हुए ब्राह्मणों को मान दिया है ।

परामस्वा रिवि बर्बस मेटा। ब्लु महि लुड्ट मुनेह स्टेटा १२६४-१३

कही गई। नवी धर्मरथ के सम्बन्ध में दिशांपण के प्रति कही गई है। दसवीं सत्सङ्ग ग्रीर सन्त-ग्रसन्त के सम्बन्ध में भरत के प्रति कही गई है। ग्यारहवीं भक्ति-रहस्य के सम्बन्ध में पुरजनों के प्रति कही गई है। बारहवीं भजन के सम्बन्ध में सुग्रीवादि वानरों के प्रति कही गई है ग्रीर तेरहवीं भक्तिमहिमा के सम्बन्ध में सुग्रीवादि वानरों के प्रति कही गई है। इन गीतात्रों के श्रतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारम्भ के कई पृष्टों में सत्संग-माहात्म्य, नाम-माहात्म्य, मानसमाहात्म्य ग्रादि विषय भी गीताश्री की ही कोटि के लिखे हैं। इनका ग्रध्ययन करके गोस्वामी जी के सिद्धान्तों का भली-मांति परिचय पाया जा सकता है।

इत अनेकानेक स्तुतियों और गीताओं में हमें वह भगद्गीता अव्यधिक महत्वपूर्ण जान पड़ी है जो तत्वज्ञान और भक्तियों के सम्बन्ध में लक्ष्मण के प्रति कही गई है। उसके सम्बन्ध में कुछ अधिक लिख देना अनुचित न होगा। उसका अविकल उदरण इस प्रकार है:— एक ष्टार-प्रभु सुख अप्तीना। अखिमन बचन कहे छल होना।। सुर नर मुनि सचराहर साई। में पूछ के निज प्रभु को नाई।। मीहि समुमाई कहतु खाई देवा। सब तिल कर के सरनर सो देवा। कहतु का बिराय कर माया। कहतु सी अवित कर हु जेहि साया।

ईश्वर जीव भेद प्रमुखकन कहतु जमकाइ। जातें छाइ चरनरति सोक मोह अम जाह।।

थोरेहि महँ सब कह हूँ वुसाई। सुनह तात मित सनु चितु लाई।।
मैं श्रक मोर तर तें माया। जेहि वस की के जीव तिश्वया।।
ग ग'चर जह है लि मनु जाई। सी सब माया जानेह, साई।।
तेहिकर भेर सुनह नम्ड सोऊ। विद्या श्रपर श्रविद्या होऊ।।
एक दुष्ट श्रतिस्य दुष्टरूपा। जा बस जीव परा भवर्श्वरा।।
एक रवई जग गु बस जाक श्रमु शरित निहं निज बलु ताके।।

न्यान मान कर्ट एकड नाजी। देख ब्रह्म स्थान सब आही।। कह्य कारा को परम विवासी। लिनु समाखदि शीन गुन खारा।।।

सम्या हेख न घापु कहें, जान कहिय सो नीव। सन्य साच्छप्रद अवगर माचा रेरक सीव।।

धर्म ते बिर्ति जोग ते रगना । स्यान मोच्छप्रद वेद क्लाना ॥ जाते देण हवर्ष ने भाड । सा सम भगात सगत सुन्दाः । 'सो छुत्य अवल्कान आना । नाई आधीर रयान विस्थाना ॥ स्याति तत अनुपन असम्बा । सिन्द जो सन 'ह' हि प्यनुकून । स्याति तत अनुपन असम्बा । सिन्द जो सन 'ह' हि प्यनुकून । स्याति तत त्राधन कह ने वस्ता। सुनम पंथ म हि पावि शानी ॥ प्रथमहि विषय वस्त कान प्रीता । निजानजका मानरत स्याति ।। स्याति हर प्रज्ञ स्त्र विषय विराणा तत्र मम चरन उपा अनुगण ॥ स्याति कि नदमाति हत् ही । सम लीना रित कि ति रन संबी ॥ सन कार पंज्ञ अति प्रभा । सन क्रम धवन अजन हद नमा ॥ मुक्त पिटु मातु दंघु पत दवा । स्य माहि कह जानह हा सवा । सम स्थान वस स्वत्र हि पावि स्थान । सम स्थान वस स्वत्र वह नीरा । सम स्थान कार दस ने ताके ॥ सम स्थान कार दस ने ताके ॥ सम स्थान कार दस ने ताके ॥

णन्त ग्रम कन मोरि गति भजन करि निहराम। तिन्ह् के हु च कमल महुँ करवँ सदा विसाम।। भगति लोगसुनिक तिसुल पावा कि सिमन प्रसुल रनिन्ह सिक नावा॥

इसमें प्रथम द्रष्ट्य विषय है गुरुशिंग्य-सम्बन्ध शिष्य में जिजासा-भाव — छलहीनत्व — ग्रानिवार्य है । फिर वह ''तिहिद्धि प्रिणिपातेन परि-प्रदनेन सेवया" के नियमानुसार "मै पूछें जे निजं प्रभु की नाई' का भाव रखे । गुरु भी ऐसा किया जाय जो ''प्रभु'' ग्रीर ''सुर नर मुनि सचराचर साई" की के टिका हो । ऐसे ही गुरु के लिये 'गुरुव्र' हा। गुरुविंग्णुगुरुदें वो महेरवरः'' कहा गया है . यदि कोई जीवित गुरु ऐसा न मिले तो किसी अतीत सद्गुर की आर ही यह तथा ऐसी प्रस्तावली किति हो। गोस्वामी जी ने शंकर जी को ''गुरुपितु मातु महिका भवानी'' कह दिया है। एकलव्य ने द्रोण की मृएमयी प्रतिसा ही सि. अभीष्ट-सिद्धि पा ली थी।

वूसरा द्रष्टव्य विषय है इसकी प्रदेशवाली। यद्यपि लक्षण विशे ने जानवराग्य, मायाभक्ति, ईद्रवरजीव श्रादि सकल तत्त्वज्ञान की व्यक्त पूत्री परन्तु उनकी श्रान्तरिक श्रीभलाषा "स्व तिन करहें चरनर्ज संवा" श्रीर "जातें होइ चरनर्रत सोक मोइ भ्रम जाइ" ही की श्र र धी। तत्त्वज्ञान से यदि ससार के प्रति वैराग्य (सब तिन) संगदान के प्रति श्रन्तराग (करडें चरन रज सेवा, जातें होइ चरनरित) श्रीर हृदय ते "शोक मोइ भ्रम" का उन्मूलन होकर उनके बदले क्रम्शः "जुन्दर शिव श्रीर सर्वं" की स्थाति न जगी तो वह तत्त्वज्ञान ही किस क्रम का।

तीक्षरा द्रष्टव्य विषय है मित, मन श्रीर चित्त का श्रपण । इन तीनों के द्वारा श्रवण, मनन श्रीर निदिध्यातन वी श्रोर संनेत किया गर्था है। भगवान ने तो थोड़े में सब "बुक्ता" कर कह दिया । श्रव यह शिक्ष का काम है कि वह उस तत्त्व को ध्यानपूर्वक श्रपने हृदय में श्रक्ति कर ते । गोस्वामी जी यहते हैं कि "तबहि होहि सब सस्य मंगा । जब बहुकाल करिय सतस्या ॥" (४७०-५) केवल एक ही बार उत्तर खुन लोना पर्याप्त नहीं। "बहु काल" सत्यंग की श्रावद्यकता होती है। यदि बहु काल तक गुद्द हारा उसी विषय का पिष्टपेपण न हो सके ती शिष्य हो मन, मित श्रीर चित्त में श्रकित किये हुए उस विश्व सा । पष्टपेपण काता जाय।

चीया द्रष्टव्य विषय है तद्दन्या जी के प्रदर्भों के अनुसार मासा, जान, वेराग्य, जीव, शिव (ईइवर) और मिक के सम्बन्ध के उसर। 'में मेरा तू तेरा" ही माया है जिसके वया में अखिल जीव निकाद है। द्रियों, इन्द्रियों के विषय और जहां तक मन की दीड़ है वह सम

भाषा है। उमके दो मेद हैं विचा और श्रविद्या विद्या को हम विवर्त-रचना सामय्ये कह सकते हैं श्रीर श्र्विद्या को सत्प्रतीत स्थापन-सामय्ये। अह की प्रेन्सा में नाम रूपात्मक जगत् की सृष्टि हो जाती है। यह नामरापात्मक जगत् यथि त्रिकाल-बाधित न होने के कारण मिथ्या कहा जाता है मन्तु फिर भी भगवान् की लीला के लिये यह स्रावश्यक है इंग लिये विधिप्रपच अनादि काल से होता आया है। यही माया की विवर्त्त रचना है। विवर्त्त की सत्य एमम लेना ऋविद्यामाया का कार्य है। यहं सरमतीत-स्थापना हा ऐपी बात है जिसके कारण जीवों को दु:ख, एउप छौर मवबन्वन िला करता है। इसीतिये अविद्या-माया दुष्ट और द्यतिस्य दुःख रूप है। शरीर-सम्बन्ध से ज.व. जर्व अपने को सनारा न्द्रसन्द्रने हामता ई तमी वह मोहपुरघ होता है। यह "भोह सकल व्याधिन क्र मूला?" है। ज्ञान वह है जहाँ विद्या अथवा अविद्या कोई भी माया, ंग्रनी नहीं नाती श्रीर ७व में बहा ही बहा की सत्ता दिवरगाचर होती है। दैरान्य वह है जिसमे ती शे गुणों की समूची सिद्धियों का तृण के कामान त्याग हो। जीव वह है जो (वास्तव मे माया का ईश होते हुए का) अपने को माया का ईश नहीं तमक रहा है। ईशवर वह है जो ब्रह्म (इम्प्रसंनत) भो है ग्रार शिव (पसंनल) भी है। ब्रह्म तो वह है को सब्द्यामा है और जो जान स देखा जाता है। उसके आगे माया की काई सत्ता ही नहीं। वह व्यक्तिः-विहीन है। श्रीर शिव वह है जा च्यक्तित्वयुक्त होकर बन्धमोक्षपद, सर्वपर श्रीर मायाप्रेरक है। यहा की की आनाध्य हो सकता है। भिक्त वह है जो ईरवर की शीव द्रिवत वर देती है और भक्त को आरम्भ से ही सुख पहुँचाने लगती है। आखता है अगवान् को प्राति का सम्पादन और आरम्भ से ही आनन्दो पलाँक्य से बातें मांक के सम्बन्ध में विशेष स्थान देने योग्य है।

छाँ वा द्रष्टव्य विषय है माया, भिक्त, जान और वैराग्य की उत्पत्ति सुन्तुः उनके फलों की अथवा यो कहिये कि उनके कारणों और कार्यों

की चर्चा। माया की कारण है प्रभु की प्रेरणा । प्रभु की प्रेरणा होती! है उनके मायाप्रेरक और बन्धमाक्षपद गुणों के कारण। मायुष्प्रेरक गुण से विद्या-माया का क्रम चलता है। वन्ध्रमोत्तपद गुण् ये कारण् र्श्रावद्या-माण का कम चलता है। विद्या माया के कारण जीव का सरीरी होना खनिवायं है। सरीरी हाने के वाद जीव जव अपने का प्रिच्छन समसने लगता है तभी अविग्रामाया ग्रागे बढ़ निकलती है। सामा का, विशेषहर अविद्यामाया का, कार्य हे दुःख, पान, सब्बन्धन । इस माया में वचने के तीन उपाय हैं - जान, वैराग्य खीर महा। धर्म-से वराग्य की उत्पत्ति है, योग से ज्ञान की श्रीर सत्मद्भ से । सिह्न भी। बैं र क्य का फन है, अगदचरणों में अनुराग। (यह स्दतनत्र रूप से परनगद नहीं दिना सकता इसी नियं मोच्यद मार्गी में केवल कान और कित की चर्च की गई है।) ज्ञान का पत है याता मुंक या फिर स्चि, क्योंकि जान-विज्ञान उस मक्ति के ही अधीन कहें तथे हैं। अखि वा फल है भगवत्याति। यह ज्ञान की अपेचा अधिक श झ-फल देने वाली है, प्रारम्भ ही से मुखमूल श्रीर सुगम है तथा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पन्ध हैं। इसैतिये साया का बन्धन तोड़ने के तिथे अथवा कीव और ईप्रदर का सानिष्य कराने के लिये यही श्रेष्ठतम मार्ग है। छटा द्रष्टद विवय है भक्ति के साधनों का विस्तृत दरान। वे

छुटा द्रष्टदा विषय है भक्ति के साधनों का विस्तृत दर्शन। वे संधन हैं:—(१) ब्रह्मणसेवा—इस साधनों का विस्तृत दर्शन। वे प्रश्ति होती है जिसके कारण विषयों से वैराग्य होता है और दब सानवान के करण कमलों ने अनुराग होता है। (२) अवसादिक नवधा-भिति—हनके हारा भगवान की लीलाओं में अति अनुराग उत्पन्न हाता है।(३) सन्तसेवा—इसके हारा हृदय में सात्वक वल की हृद्रता आती है और इस तरह हड़ ियम के साथ मन-क्रम-वचन से सगवद्भावन वन पड़ता है।(४) वासुदेवः सर्वमितिभाव—उन्हें ही गुक, विता, माता, वन्धु, पतिदेव आदि समभने से एक तो जात् को रामसय देखने

में देर नहीं लगती दूसरे अगवान् की ग्रोर प्रेमासित भी इड़तर हो जाती है। जिसके कारण अगवत्सेवाभाव परिपक्व हो जाता है। (५) सादिक प्रेमोन्माद—भावप्रवाह इस प्रबलता का हो कि अगवान् का स्मरण करते ही शारीर पुलकित हो जाय, वाणी गद्गद् हो जाय, श्रीखों, से ग्रांस वहने लगें। (६) इन्हातीत श्रवस्था—जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, पाखंड ग्रादि हृदय से निकल बाहर होते हैं तब निकच्य ही वहाँ भगवान् का निरन्तर वास हो जाता है। (७) श्रवन्या सकतिच्ता—कर्म, वचन ग्रीर मन से जो श्रवन्य शरणागत होकर केवल भितर के ग्रानन्द के लिये भित्र करता है ग्रीर कोई कामना नहीं रखता उसका साथ भगवान् कभी नहीं छोडते। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो ये सातों साधन भित्र के सात सोपानां श्रथवा सप्त भृभिकाश्रों की तरद एक दूसरे से समबद्ध जान पड़ेंगे।

रसम द्रष्टव्य विपय है इस तत्त्व विवेचन मे शिक्तयोग की विशेषता, जिसको सुनकर लक्ष्मण ने अत्यन्त सुख पाया। यदि यह समूचा विवेचन हो शिक्तयाग के नाम ने अनिहित हो ता भी कोई अनौचित्य नहीं।

इस भगवद्गीता को यहाँ कुछ विस्तृत रूप से लिखने में हमारे तीन ग्रासप्राय थे। पहिली पात तो यह थी कि हम गोस्वामी जी के सिद्धान्तवाक्यों की कुछ बानगी पाठकों के ग्रागे रख देना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि हम तुलसी-सिद्धान्त की विवेचना के पूर्व उसका सिद्धार दिग्दर्शन करा देना उचित समभते थे ग्रोर इस कार्य में हमें इस गीता का उद्धरण ही उपयुक्त जचा। तीसरी बात यह थी कि हम गोस्वामी जी को रचना की उस गहनता का भी परिचय करा देना चाहते थे जिसके कारण श्रानेकानेक टीकाए लिखी गईं श्रीर फिर भी लिखी जा रही हैं। "ग्यान मान जहाँ एक हु नाहीं" का अर्थ देखिये। इसे स्वतन्त्र वाक्य मानकर कई लोग कहते हैं कि ज्ञान वह है जिसमें श्रीमद्भगवंदगीतोक्त "श्रम।नित्वमदिभत्व" श्रादि लच्छों के श्रनुसार

हितीय परिच्वेद

गारतीय मिकिमार्ग

तुल्सी विद्धान्त की पूरा महत्त्व समझने के लिये हमें समूचे भारतीय मिलार्ग पर भी एक विहाम हिंद डाल लेने की आवह्यकता है। न तो ऐसे अन्ध अद्भाल की-छी होनी चाहिये जो तर्क वा नाम सुनते ही चौक पड़े और न ऐमे कुतार्किक की-सा हो जो भांक मार्ग ही को पोपलाला मानकर हर एक यात का खरहन करने पर तुला बैठा हो। इस हिंदर से हम समूचे भारतीय भक्तिमार्ग के इतिहास, उसके सिद्धान्त और उसके गुरा दीपो पर अति सन्तिम चर्चा कर देना चाहते हैं।

(१) यक्तिमार्च का इतिहास

मनुष्य लोग जब से अपनी मानवो विवशता में अथवा प्राकृतिक व्यापारों की विशालता में कियां अलिल्त शक्ति के प्रभाव को कर्यना करने लगे, समस्ता चाहिये कि तभी से उनमे आस्तिक्यभाव और भक्ति का बीजारोपण हुआ। जिस समय उन्होंने यह समस्ता कि उनकी परिमित शक्तियों और विश्व की अपिरिमित प्राकृतिक शक्तियों का सञ्चालक एक ही सर्वशिक्तमान है उस समय उनका आस्तिक्यभाव भली-भौति पल्लिवित हो गया ऐसा मानना चाहिये। जिस दिन उन्होंने उस एक सर्वशिक्तमान से (अथवा यदि उन्होंने अनेक अलिल्त शिक्तयों हो मानी हो तो अपनी अभीष्ट शक्ति अथवा शक्तियों से) हरने के बदले प्रेम करना प्रारम्भ किया उसी दिन से भिक्त वा वास्त वक्त

इतिहास प्रारम्भ होता है। 'हे महामारी के श्रिधदेव मिरे बच्चे के जीव के ददले इस बकरे का जीव ले लो और गेरा वचा आराम कर दो।" "अरी चुड़ैल ! तुभे नरसिंहनाथ की दुहाई है यदि तू ने मेरी स्त्री को न छाड़ा।" हे मेघों के अविराज! तुम वज्र गिराकर अथवा अवर्पण से कृपि नष्ट करके हम लोगों को कष्ट न देना। लो तुम्हारी चन्त्विट के किए हम भौति-भौति की मुन्दर वस्तुएं तुम्हे अपैशा करते हैं।" ये सब वास्तविक सिंह्त की बातें नहीं हैं। 'हे इन्द्र! हमारी उसी प्रकार रचा करो जिंस प्रकार पिता ग्रपने पुत्र की रचा करता है। " "प्रमात्मा हम्हीं इमारे माता-पिता हो।" "हे भगवान्! हमें अपना प्रेम दो, 'ये अथवा ऐसी ही बाते भिक्त की बात कही जा सकती है। जिस दिन ऐसी भिक्त एक परमातमा की श्रोर श्रित हुई ख़ौर लोगों ने समभा कि इस ख़केले एक साधन-द्वारा भी हमारी र्श्रभीष्ट-सिद्धि हो सकती है उसी दिन से समिक्तिये कि मिक्ति-मार्ग,का सच्चा इतिहास पारम्भ होता है। भारतवानियों के सवसे प्राचीन प्रन्थ हैं वेर। उन वेदों में भी इस एक देववाद की, हीर उस एक देव के प्रति प्रेम की, बार्ते पाते हैं। * इसलिये यदि हम कहें कि भारतीय मिक्क-मार्ग वेदों के नमान प्राचीन है तो आश्च्य का कोई कारण नहीं।

वैदिक साहित्य का नाम निगम साहित्य भी है। इसका विस्तार बहुत बहा है। उसके श्रनुशालन से हमे पता लगता है कि भिन्न भिन्न शक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न देवताओं की कल्पना करते हुए भी श्रायों

क्षि. एक सद् विप्राः बहुधा वदन्ति । ऋक् १-१६४-४६ रे. कवयां वचोभिरेकं सन्ते बहुधा कल्पयन्ति । ऋक् १०११४-५ अप्रदितिमीता स पिता । ऋक १-८८-१०

⁸ द्यौ: मे पिता। ऋक् १-१०४-३३-

४. इन्द्र क्रतुं न आभर पिता पुत्र स्यो यथा—साम १-६-२-२-७.

ने एके इवरवाद पर श्रपनी पूर्ण श्रास्या रखी है श्रीर इसी श्रास्था के कारण उन्होंने कभी वरण को सर्वशिक्तमान् कहा, कभी इन्द्र को, कभी रेद्र को श्रीर कभी निष्णु को। जिस देवता के नाम में स्वशक्ति-मत्ता का विशेष आरोप होता गया उसकी महिमा 'निश्चय ही बढ़ती चली गई। नाम भन्ने ही वही रहे परन्तु नामों में जो यह परिवर्त्तन थीर विकाम हाता गया उसके कारण "इन्द्र" "वरण" (कुवेर" त्र दि के महत्त्र में घटबढ़ होती गई। एवं प्रकार के प्राकृतिक व्यापारी म स्विट स्थिति श्रोर लय का हो महत्त्व श्रिधिक था इसिलिये उनके े अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु ब्रौर रुद्र ही सर्वशक्तिमत्ता के भाव से उविशेष रूप से परेपूरिन सम्भे जाकर अधिकाधिक यहनवपूर्ण बनते गये। मानवी स्वभाव के अनुसार यहित की पद्धतियों ने भी दो रूप धारण ्-कर लिये। जो ग्रहश्य नियन्ता की किया से चम कृत् हुए ग्रयवा यों कहिये कि जो ऋहण्ट को प्रधानता देने लगे, वे सर्वभन्ती ऋग्नि को -- ईसका प्रतिनिधि सानकर (वस्तुत्रां का जलाकर उनका सार बात की बान में उम् अहष्ट शिक्ष तक पहुँचाने वाला समभकर ' याजिक बने · श्रीर को उम नियन्ता की वहरुश्रा से चमत्कृत हुए - श्रथवा यों कि हये कि प्रत्यत् के प्रधानता देने लगे वे सूय, चन्द्र आदि महिमामय पदार्थी के प्रताक से उसकी पूना करने लगे। इन सब पदार्थों में सूर्य ही प्रधान ये। इसिनये मिवतापूजा भी वैसी हां जोरदार हुई जैसी यज्ञ मे अगिन-यूना। धीरे-धीरे यज्ञ से रद्रका तादात्म्य हो गया श्रीर सूर्य से-ं विष्णु कार। इस प्रकार शिवपूजा (रुद्रपूजा) स्रोर विष्णुपूजा ने अन्य सब पूनाओं को एक प्रकार से दबा हो दिया। यज्ञ का कृत्य किस

१देखिये कल्याण के शिवाङ्क में महामहोपाध्याय प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का लेख तथा आचार्य ध्रुव की "हिन्दू धर्म प्रवेशिका।" २भएडारकर, बर्थ इत्यादि की यही राय है।

मान श्रादि एक भी वस्तु नहीं है। इसे श्रगली पित से समबद्ध मानकर कई लोग कहते हैं ज्ञान का श्रमिमान न होना (ब्रह्म को सब कहीं देखना त्रोर तृश के समान तीन गुर्णों का त्याग कर देना) यह वैराग्य का लच्या है। "धर्म ते विरति जोग ते ग्याना" वाला विषय देखिये। कई लोगं कहते हैं कि इसका अर्थ है "धर्म से विरित होती है, विरित मे योग होता है और योग से ज्ञान होता है। कई लोग कहते हैं ''धर्म से विरतयोग होता है श्रीर विरतियोग से ज्ञान होना है।" कई लोग कहते हैं "वर्म से विरति होती है और विरति तथा योग से, जान होता है।" श्रीर प्रमाण में "ज्ञान कि होइ विराग बिनु" को पेश करते हैं।". कई लोग ''होने'' को जगह ''श्रेष्ठ हैं" की ब्रात कहकर अर्थ करते हैं कि "धर्म से वैराग्य श्रेष्ठ है और योग से ज्ञान श्रेष्ठ है।" मिल के साधनों के सम्बन्व में भी कई ने तो शबरी की नवधा भक्ति को इन ु सामनों के साथ मिलाकर दिखाया है ग्रीर कई लोगों ने ग्रिविकारी मेद से यहाँ अवणादिक नौ शास्त्रोक्त भिक्तयों का व्यतिरेक दिखाकर इन साधनों को श्वरी के प्रति कहे गये सावनों से भिन्न बताया है। इसी प्रकार जिसकी वृद्धि जिस स्रोर चल पड़ी उसने उसी प्रकार के स्थ किये हैं। किस टीकाकार ने वहाँ क्या कहा और कहाँ किस प्रकार की भूल की है यह सब बतलाकर हम अपने निवन्ध की ग्रानावश्यक कलेवर-वृद्धि नहीं करना चाहते। जो सज्जन चाहें वे टीकाओं से मिलाकर स्वतः देख सक्ते हैं कि हमारा उपयुक्ति विवेचन कहीं तंक युक्ति गतः श्रीर कहाँ तक नवं ने है।

हितीय परिच्वेद

गारतीय सक्तिमार्ग

तुलिशी चिंदान्त का पूरा महत्त्व ममभाने के लिये हमें समृचे भारतीय मिंतमार्ग पर भी एक विहाम हिंद डाल लेने की आवह्यकता है। न तो ऐसे अन्ध अद्भाल की-शी होनी चाहिये जो तर्क का नाम सुनते ही चौं । पड़े और न ऐसे कुतार्किक की-सा हो जो भिक्त मार्ग ही को पोपलोला मानकर हर एक वात का खरहन करने पर तुला बैठा हो। इह हिंद से हम समूचे भारतीय भक्तिमार्ग के इतिहास, उसके सिंद्धान्त और उसके गुण दोपो पर अति सिंद्धान चर्चा दर देना चाहते हैं।

(१) अक्तिमार्ग का इतिहास

मनुष्य लोग जय मे अपनी मानवो विवशता में अथवा प्राकृतिक व्यापारों की विशालता में किया अलच्ति शिक्त के प्रभाव को कल्पना करने लगे, समस्ता चाहिये कि तभी से उनमे आस्तिक्यभाव और भक्ति का बीजारोपण हुआ। जिस समय उन्होंने यह समस्ता कि उनकी परिमित शिक्तियों और विश्व की अपिरिमित प्राकृतिक शिक्तियों का सञ्चालक एक ही सर्वशिक्तमान् है उस समय उनका आस्तिक्यभाव भली-भौति पहलवित हो गया ऐसा मानना चाहिये। जिस दिन उन्होंने उस एक सर्वशिक्तमान् से (अथवा बिद उन्होंने अनेक अलच्तित शिक्तयों ही मानी हों तो अपनी अभीष्य शिक्त अथवा शिक्तयों से) इरने के बदले प्रेम करना प्रारम्भ किया उसी दिन से भिक्त का वास्त वक

इतिहास प्रारम्भ होता है। 'हे महामारी के अधिदेव! मेरे बच्चे के जीव के बढ़ले इस बकरे का जीव ले लो और मेरा वचा आराम कर दो। " "अरी चुड़ैल ! तुभे नरसिंहनाथ की दुहाई है , यदि तू ने मेरी स्त्री को न छाड़ा।" है मेघों के अधिराज! तुम वज्र गिराकर अथवा अवर्पण से कृपि नष्ट करके हम लोगों को कष्ट न देगा। लो तुम्हारी बन्त्बिट के किए इस भौति-भौति की सुन्दर वस्तुए तुम्हे अपेश करते हैं।" ये सब वास्तविक सिंहा की वार्ते नहीं हैं। 'हें इन्द्र! हमारी उसी प्रकार रक्ता करी जिंस प्रकार पिता श्रपने पुत्र की रक्ता करता है।" "प्रमात्मा हुम्हीं इमारे माता-पिता हो।" "हे भगवान्! हमें अपना प्रेम दो ं ये श्रथवा ऐसी ही बाते मिक्त की बातें कही जा सकती हैं। जिस दिन ऐसी भिक्तं एक परनातमा की श्रोर श्रिति हुई खीर लांगों ने समका कि इस खदेले एक साधन-द्वारा भी हमारी ग्रभीष्ट-सिद्धि हो नकती है उसी दिन से समिनये कि भिक्त-मार्ग का सच्चा इतिहास प्रारम्भ होता है। भारतवानियों के सवसे प्राचीन प्रत्य हैं वेश। उन वेदों में भी इस एक देववाद की, और उस एक देव के मिन प्रेम की, बार्ते पाते हैं। * इसलिये यदि हम कहें कि सारतीय मिक्क-मार्ग वेदों के ननान प्राचीन है तो श्राश्च्य का/कोई कारण नहीं।

वैदिक साहित्य का नाम निगम साहित्य भी है। इसका विस्तार बहुत ज्या है। उम्के श्रनुशालन से हमें पता लगता है कि भिन्न भिन्न स्थितियों के लिये भिन्न-भिन्न देवताओं की कल्पना करते हुए भी आर्थों

^{२ १}. एक सद् विमाः बहुधा वदन्ति । ऋक् १-१६४-४६

रे. कावयां वचांभिरेकं सन्त बहुधा कल्पयन्ति । ऋक् १० ११४-५

^{8.} द्यी: मे पिता। ऋक् १-२०४-३१

४. इन्द्र कर्तुं न श्राभर पिता पुत्र म्यो यथा—साम १-६-२-१-७

ने एकेइवस्वाद पर अपनी पूर्ण आस्था रखी है और इसी आस्था के कारण उन्होंने कभी वरण को उर्वशिक्तमान कहा, कभी इन्द्र को, कभी रद्र को श्रीर कभी विष्णु को। जिस देवता के नाम में स्वशक्ति-यत्ता का विशेष आरोप होता गया उसकी महिमा निश्चय ही बढ़नी चली गई। नाम भने ही वी रहे परन्तु नामों में जो यह परिवर्त्तन श्रीर विकास ह'ता गया उसके कारण "इन्द्र" "वरुण" 'कुवेर" त्रादि के सहत्त्र में घटबढ़ होती गई। सब प्रकार के प्राकृतिक व्यापारी में सु हर हियति स्रोर लय का हो महत्त्व अधिक था इसलिये उन्हें श्रिविष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु श्रीर रुद्र ही सर्वशक्तिमत्ता के भाव से विशेष रूप से परेपूरित लगसे जाकर अधिकाधिक सहस्वपूर्ण बनते गये। मानवी स्वभाव के अनुमार सिंहा की पद्धतियों ने भी दो रूप घारण -कर लिये। जो श्रदृश्य नियन्ता की किया से चम कृत हुए श्रयवा यों कहिये कि जो अदृष्ट को प्रधानता देने लगे, वे सर्वभन्ती अग्नि को - ईसका प्रतिनिधि मानकर (वस्तुत्रां का जलाकर उनका सार बात की वान में उस ग्रहब्ट शिक्षि नक पहुँचाने वाना समसकर याजिक बने श्रीर जी उम नियन्ता को वर्ष्या में चमत्कृत हुए अथवा यां कहिये कि प्र-यत्त क' प्रधानता देने लगे वे सूय, चन्द्र त्यादि महिमामय पदार्थी' के प्रताक से उसकी पूरा करन नगे। इन सब पदार्थों में सूर्य ही प्रधान ये। इसिरिये मिवतापूजा भी वैसी ही जोरदार हुई जैसी यज्ञ में अग्नि-यूना। धीरे-धीरे पन से रुद्र का तादातम्य हो गया १ स्रोर सूर्य से विष्णु का । इस प्रकार शिवपूजा (रुद्रपूजा) त्रीर विष्णुपूजा ने ग्रन्य सब पूनात्रों को एक प्रकार से दबा हो दिया। यज्ञ का कृत्य किस

१देखिये कल्याण के शिवाङ्क में महामहोपाध्याय प० गिरिधर शर्मा चित्रवेदी का लेख तथा आचार्य श्रुव की "हिन्दू धर्म प्रवेशिका।"

रभएडारकर, बथ इत्यादि की यही राय है।

प्रकार रद्रामिणेक में परिण्यत हो गया और सूर्य के स्थान पर किन प्रकार विष्णु भगवान था विराजे अथवा यो कहिये कि 'शिव' और 'विष्णु ' इन दोनों नामों के नाभा का विकास किस प्रकार-होता गया है यह विषय अन्यन्त रोचक होते हुए भी स्थल-एकोच के कारण यहाँ जिला नहीं का सकता। यह बात नहीं है कि स्ट्रपूजा ने यज्ञयोग का कृत्य हो मिटा दया। वह कृत्य भी साथ चलता रहा और वह प्रधानता ब्रह्मा की सन्तुंष्ट का कृत्य – ब्राह्मण कृत्य—रह गया। इसं तरह त्रिदेवों की पूजा ता हादी ही रही परन्तु अहण्ट की प्रधानता के साथ महाकाल की प्रधानता और प्रत्यच्च की प्रधानता के साथ महाकाल की प्रधानता और प्रत्यच्च की प्रधानता के साथ महाराज की प्रधानता के कारण विशेष पूजा के रात्र शिव और विष्णु हा माने गये।

वैदिक साहित्य के समान ही प्राचीनतों का दादा रखने वाला आगम अथवा तत्र साहित्य है। हिन्दा विंइव-कोषकार का क्यन है कि इस शास्त्र के टिखानत बाहर से यहाँ आये। संभव है वे शक देश से आये हो। वे अधिकांश में शक्ति दिखानत हैं और सर्ग शक्तिमान को पिता-कप में नहीं प्रत्युत माता-कप में मेजने की सलाह देते है। उन्होंने कई अनार्थ पढ़ित्यों भी प्रचित्तत की हैं। यह सब हात हुए भी उन्होंने आयं देवताओं को लेकर और विशेषकर रह-शिव को लेकर सर्वे शिक्त- मन की साकार कराना और विधि-विधानमंथी उपासनाण्ड्रतियों तथान

१ए० वर्यकृत "दी रिलीजन्स आफ इंग्डिया," पेन २५५-१८८२ एड. शन।

रकुविनकामत तत्र ग्रीर बनु महोदय का हिन्दी विश्वकीय ६६७-माग २२ वी।

वैचिनसयस्याप्रमेयस्य निष्वछस्याश्ररीतिसाः।

साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूप पत्नागा — कुतार्याव तत्र ५ पटला ६ श्रध्याय।

मंत्रों श्रीर मत्रविधानों की श्रव्ही शृष्टि की हैं। मक्तिमार्ग में इन ग्रन्थों का भी पूरा प्रभाव पड़ा हैं। देवीस्क ने तो वैदिक लाहित्य तक में श्रासन पा लिया है। री त्रस्पदाय भी बहुत कुछ इन्हों ग्रन्थों पर श्राश्रित है। वैष्णवसम्प्रदाय के पञ्चरात्र श्रामम इसी साहित्य के श्रान्तर्गत कहे जाते हैं। श्राज जो तत्रग्रन्थ उपलब्ध हैं वे वैदिक संस्कृत में न भिखे होने के कारण श्रवीचान ही जान पड़ते हैं परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इस साहित्य के सिद्धान्त वैदिक काल में विद्यमान ही न यो। यजुर्वेद का "सहस्वसाम्बक्या त इपस्व" वाला मत्र बताता है कि उम समय भी अभिवका का महत्त्व रद्र की बराबरी तक पहुँच नामा था।

भक्तिमार्ग के सम्बन्ध में तीसरे द्रष्टव्य साहित्य का नाम है पुराण। यह साहित्य भिक्तमार्गियों की विशेष वस्त है। यद्यपि इसके प्रत्य अपेद्धाकृत नृतन हैं तथापि उनका बहुत कुछ कथा-माग वैदिक साहित्य से ही लिया गया है। पुराण-साहित्य के निर्माता महोदयों ने वैदिक देवताओं का और उनके सम्बन्ध की कथाओं का जैसा सहकर किया है वह देखने और मनन करने की वस्त है। उन्होंने देवताओं के गुणों और उनकी कियाओं के अनुसार उनके खांकार, आयुर्ध वाहन आदि की कल्पना की श्रीर इस सम्बन्ध में आगम साहित्य में पर्याप्त सहायता की देवनाओं की आकृति और एकृति के अनुसार ही उनके चरित्रों की नर्या की आकृति और एकृति के अनुसार ही उनके चरित्रों की नर्या की और उनके गुणा कर्म स्वभाव पर ध्यान रखते हुए उनके

श्रागमांक विधानेन कली देवान् यजेत् सुधीः।
निह देवाः प्रशीदन्ति कजी चान्यविधानतः॥ विष्णुयामल
नारदपञ्चरात्र का कुछ सम्प्रदायों में स्वतंत्र रूप से षड़ा मान है।
श्रिजुर्वेद ३-५-७

⁸ इस प्रसग में श्री हेवेल महोदय श्रादि के अन्य दर्शनीय हैं।

''नाम रूप लीला श्रीर घाम 'की महिमाएँ चनाईं। उन्होंने परमात्मा कां पूरी तरह व्यक्तित्व-विशिष्ट बनाकर उसे प्रत्येक भावुक भक्त के लिए सुलम कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने ईश्वरोपासना का यह साधनमागं सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से अत्यन्त सरल बनाकर लिखा और समूहिक दृष्टि से लोक-कल्याण की भावना को सामने रखन कर हात्विक स्नास्तिक्य तथा लोकसेवा को प्राधान्य देते, हुए वर्तमान वैष्ण्य धर्म के तस्वों को स्वष्ट किया। श्राधभीतिक पंचतस्वों के श्रनुसार उन्होंने परमात्या को पाँच रूपों में व्यक्त किया है । वे , रूप हैं-- जुर्य, गणेश, देवी, शङ्कर और विष्णु । कालान्तर मे वास्तविक स्येपूजा स्रभारतीय-सी बन गई स्त्रीर गणपतिपूजा तथा देवीपूजा तात्रिक लोगों से विशेष अपनाई जाने के कार्य — भारतीय म किमांग में गीया सी हो "गई। लोगों ने स्वपूजा, को नवप्रहपूजा के अन्तर्गत करके अरि गौरी गणेश को प्रथम पूजा के अधिकारी बनाकर उनसे छुट्टी पा ली। शैव सम्प्रदाय यद्यपि जोरदार रहा तथापि भावुक भक्तें के लिये वह भी वैष्ण्य सम्प्रदाय के समान प्रवल आकूर्यक न निद्ध हो पाया। इसलिए कालान्तर में वैष्णव-सम्प्रदाय ही भिक्तमारी का सर्वेसवी हो गया-यहाँ तक कि भक्त श्रथवा सन्तं श्रीर वैष्णव पर्यायवाची शब्द हो गयेर। भक्तिमार्ज के चान का ग्रश—तस्य का ग्रंश—विशेषतः निरामसाहित्य से, कर्म का अश—फनुष्डानविधि, साधनिकया आदि का अंश — विशेषतः आगम माहित्य से तथा भीव का ग्रश — नाम, रूप, लीला-घाम, समबन्धी ग्रानुराग का अंश-विशेषतः पुराण साहित्य से पुष्ट होता है। स्रोर भारतीय

^१देखिये स्वामी दयानन्द का धर्मकल्पहुम।

[े] हिविघो भूत सगेऽियं देव श्रामुर एव च।

[्]विष्णुभिक्तिपरो देवो विपरीतस्त्रथासुरः ॥—विष्णु इमे जित्र

साहित्य की यही तिवेणी है जिसमें भक्तिका तीर्थराज का जल सिव्हित है। गास्वामी जी ने इसीलिये अपने तत्त्विद्धान्त को 'नानापुराणिनगमा-गमसम्मत' अथवा "आगम निगम पुराण बखाना" कहा है ।

रद्र की महिमा ऋग्वेद के समय ही खूच बढ़ चुकी थी श्रीर यजुर्वेद की 'रुद्र, भ्टाध्यायी ता आज तक शिवपूजा में व्यवहृत हो रही है। पुरातच्वविधांग के अञ्चनुसन्धानों में भी शिवपूता के प्राधान्य का पता लगता है। आयों की यज्ञपूना और अनायों की लिंगपूजा अथवा समाधिशितापूजा के सास्कृतिक समन्वय द्वारा उन दोनो का एक महा-देवपूजन भी यह बताता है कि उस समय भारतवर्ष मे शिवपूजा हो का प्राधान्य था जिसके प्रेमी आर्य (देवता) और अनार्य (राज्य) दोनों ही थे। यह शिवपूजा कालान्तर मे पाशुपत सम्प्रदाय (नङ्गलीशा सम्प्दाय), कालामुख सम्प्रदाय (श्रघारी), काइमीरी शैव सम्प्रदाय न्त्रीर वीर शैव सम्प्रदाय (वसव न्नाचार्य का लिंगायत सम्प्रदाय) त्रादि श्रनेक सम्प्रदायों का रूप धारण कर चुकी है। परन्तु श्राज दिन बैष्ण्वता का जो प्राधान्य भारतवर्ष में देखा जाता है वह शैवता का नहीं। इमारी समभ में इसका कारण यही है कि विष्णुपूजा के प्रवत्तंन के लिये भाग्यवश कृष्ण के समान सार्वभौम आचार्य मिल गये जिनको ज़ोड़ का कोई भी आचार्य शिवपूजा के प्रवर्त्तन के लिये न मिल संका।

यह तो निश्चित है कि वेद किशी एक ऋषि के कहे हुए नहीं हैं। इसिलेंगे वेदिक धर्म भी किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित नहीं हुआ है। वैदिक ऋचाओं के अनुकूल जो क्रियापद्धति बहुमत्याह्य होती गई वहीं वैदिक धर्म बन गई। देश, काल, पात्र के परिवर्तन के साथ ही साथ ऐसे

प्रभारको साहित्यों को रखा है।

कताते हैं कि श्रीकृष्ण का श्राविभीवकाल उन वैयाकरणी महोदयों से बहुत पहिले का है? । बौद्धों के "ललित विस्तर" में लिखा है कि बुद्ध के समय बासुदेवक, पाञ्चरात्र श्रादि वैष्णव-सम्प्रदायानुयायी वर्तमान थे। निद्देश (बौद्ध प्रन्थ) ग्रीर उत्तराध्ययन सूत्र (जैन प्रन्थ) भी वासुदेव की चर्चा करते हैं। ईसा से ४०० वर्ष पूर्व के मेगास्थनीज ने भी सथुरा, कृष्णपुर, यमुना, शौरसेन श्रीर हरिकु कईश का उल्लेख किया हैं। वेस नगर का शिलालेख, जो ईसा से २०० वर्ष पूर्व का माना जाता हैं म्पष्ट बताता है कि "देवदेवस वासुदेवस गरहध्वजो श्रयं कारितो... हेलिक डोरेण भागवतेन दिपसपुत्र गा-त खशीलकेन"। घासुणडी का शिलालेख इससे भी कुछ पहिले का है उसमें भी सक्ष्य श्रीर वासुदेव की पूजा का उल्लेख है? । शीकृष्ण जी की प्राचीनता श्रीर ऐतिहा-धिकसा के सम्बन्ध में यहाँ इतने प्रमाण ही पर्याप्त हैं।

भगवट्गीता के अध्ययन और गोवर्धनपूजा आदि के चिर्ज़ों का अनुशीलन करने से विदित होता है कि इन भगवान श्रीकृष्ण जी ने अपने समय के प्रचलित ब्राह्मणधर्म (यजप्रधान धर्म) अथवा वैदिक धर्म में अनेक सुधार करके एक नया धर्म (सम्प्रदाय) चलाया था । इस धर्म में कामना से भरे हुए द्रव्यमय यज्ञों की अपेद्धा मानसिक साम्य ज्ञानमय यज्ञ (त्याग) वी प्रधानता दी गई। ऐश्वर्यमदमत्त इन्द्र-यूजा की अपेक्षा लोकसंग्रहप्रवर्तक विष्णवभाव को अधिक महत्त्व दिया

^{&#}x27;कहना न होगा कि विद्वानों ने पतंजित को ईसा से २०० साल पहिले का, कात्यायन को ४०० साल पहिले का और पाणिनि को ६०० साल पहिले का माना है। देखिये भएडारकर का ''वैष्णिविष्म शैविष्म'' इत्यादि।

विशेष विवरण के लिये रायचीघरी की "श्रली हिस्ट्री श्राफ दी बिस्सव सेक्ट",भग्रडारकर का "वैष्णविष्म शैविष्म"श्रादि अन्य देखिये ।

गया। मुक्ति के लिये स्त्री, श्र्द्र, वैश्य श्रादि सभी श्रीमकारी मान लिये गये श्रीर सगवन्द्ररणागित को पूरा प्राधान्य दिया गया। श्रनासक्ति सरी दिव्य गुणों पर बहुत लोर दिया गया श्रीर देवी सम्पत्तियों की कोर लोगों को प्रवृत्त किया गया। वैष्णवधर्म के ये ही मूल सिद्धान्त है। यह चात नहीं है कि वैदिक साहित्य में इन सिद्धान्तों का कोई . श्रीस्तरव ही न था। परन्तु ऐसे उपादेय विषयों का चुनना श्रीर उन्हें लोक संग्रायरूप देकर प्रकट करना श्रीकृष्ण सगवान् का ही काम था। पर स्वतः वे भी तो वैदिक काल ही में हुए हैं। तब किर जब इन सिद्धान्तों के साथ उनकी श्रीमट झाप पड़ी हुई है हव उन्हें ही यदि हम वैष्णवधर्म का जनमहाता कह दें तो कोई श्रनीचित्य नहीं।

नये धर्म का प्रवत्तन करते हुए भी भगवान् श्रीकृष्ण ने प्राचीनता , प्रेमी श्रायंक्माल के श्रागे उनके श्राराध्यश्रंथ वेदों की निन्दा में एक जाक्य भी नहीं किन्दा, उनके मान्य देवताश्रों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं पदा—तम्न उन्हीं के देवता विष्णु की महत्ववृद्धि में दत्तचित्त भी । उने ती प्रवापाद्धियों के विश्वाफ एक उँगली भी नहीं उठाई। श्रीम सबसे बरकर बात यह थी कि उन्होंने नवधर्मश्रवर्त्तक होने का डींग / क्यी नहीं दौकी। परिवाम यह हुआ कि ब्राह्मण्यमें श्रलक्तित रूप से बिष्ण क्यमें ने वी-एक श्रीम प्रविद्याम यह हुआ कि ब्राह्मण्यमें श्रलक्तित रूप से बिष्ण क्यमें ग्रीम श्रीम श्रीम

दूष । उनका समूचा कुडुम्ब उनके इस नवीन धर्म मे दीन्ति होकर कृष्णवों के लिये "सत्वत" श्रीर "वाष्णेंय" सरीखे शब्दों की घरोहर छोड़ गया जो वैदिक साहित्य तक में पाये जाते हैं। उनके शिष्यानु-श्रिष्यों ने श्रपनी विचारघाराश्रों से भारतवर्ष को इस प्रकार श्राप्तावित कर दिया कि भारत ही क्यों देशविदेश तक निष्कामवर्म श्रीर श्रहिंश-धर्म की दुन्दुभी बज उठी।

कला के सहारे निराकार को साकार रूप देकर समभाना भिक्तमार्ग का प्रधान विषय है। अवाङ मनसगोचर परमात्मा भाव के आश्रय से स्यक्तित्व विशिष्ट बना दिया जाता है। इस तत्त्व का पूरा अनुसव कराचित् पहिले पहल नारायण ऋषि ने किया था इसीलिये परमात्मा को पुरुष सज्ञा देकर उन्होंने पुरुषस्कत के समान कलापूर्ण वस्तु ससार को पुरुष सज्ञा देकर उन्होंने पुरुषस्कत के समान कलापूर्ण वस्तु ससार को प्रवान की। बहुत संभव है कि ओक्रुष्ण जी ने नारायण ऋषि की जीवनचर्या (भागवत में लिखा है कि उन्होंने क्रोध पर एकदम विजय प्राप्त कर ली थी) और सक्तियों से सुम्बहांकर उन्हे अतिमानवी महत्त्व प्रदान किया हो। परमात्मा का नारायण नाम पहिले पहल शतप्य जाहांक्य में देखा जाता है और तैत्तिरीय आरण्यक में वह विष्णु के साथ नम्बद्ध मिलता है । छान्दोन्य उपनिपद् और शतप्य ब्रह्मण तथा तैत्तिरीय आरण्यक की रचनाओं में विशेष अन्तर नहीं। इसलिए बहुत संसव है कि शिक्षण्यन्द्र ने ही नारायणीय धर्म की बात कहकर अपने

इस सूक्त में जहाँ एक ओर हजार हाथ पाँव वाले पुरुष का वर्णन है वहाँ दूसरी ओर उसके एक मुख, दो हाथ और पाँव भी बताये गये हैं। इसके पहले छंद से 'ब्राह्मणें ऽस्य मुखमासीत्' वाला छन्द मिलाकर ' देखिये।

रदेखिये रायचौधरीकृत ''श्ररली हिस्ट्री श्राफ दि वैष्णव सेक्ट''—१६२० एडीएन पेज ६

अनुयायियों को यह अवसर दिया होगा कि वे विष्णु, नारायण और कृष्णु में एक ही विभृति का चमत्कार देखने लगे । कृष्णुभक्तों की इस भावना के कारण वष्ण्य धर्म में अवतारवाद आप ही आप प्रविष्ट हो गया और फिर तो श्रीकृष्णु के पूर्ववर्ती सभी महामान्य व्यक्ति विष्णु के अवतार कहे जाने लगे । जिसने जगद्रता के लिए असाधारण कार्य कर दिखाया वही अवतार हो गया। यदि एक और सनकादि ऋषि, अधुष्मदेव, किपल, राम, परशुराम, व्यास आदि अवतार माने गये तो दूसरी और गौतम बुद्ध तक उसी स्वी में समिनित कर दिये गये। इतना ही नहीं विश्वविकास के क्रम को देखते हुए मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन आदि भी अवतार की कोट में रख दिये गये।

इन सब अवतारों में राम का अवतार अपना विशेष महत्त्व रखता है। पुराणोक्तं सोमसूर्यवंशविस्तार एकदम क्योल कल्पना नहीं है यह बात आजकल अनेकानेक विद्वान् मानने लगे हैं। उन वशाविलयों में इतिहास का बहुत कुछ मसाला भरा पड़ा है और उसी मसाकों में भरा-वान् रामचन्द्र की की भी ऐतिहासिकता निहित है। वंशविलयों ही

भगडारकर महोदय नारायण को काल्पनिक (दार्शनिक) देवता मानते हैं। वे गोपाल कृष्णको भी वासु रेव कृष्ण से भिन्न मानते हैं। हम कृष्णस्वामी ऐयंगर महोदय से सहमत होते हुए (देखिए अरली हिस्ट्री आफ वैष्णविष्म इन साउथ इण्डियां) गोपालकृष्ण और वासुदेवकृष्ण को एक ही मानते हैं। नारायण को भी हम एकदम काल्पनिक (दाश-निक) मानने का विशेष कारण नहीं पाते।

रकई लोग कहते हैं कि विष्णु-ग्रभारतीय थे — श्वेतद्वीपपति ये— इसलिए उनके श्रवतारों की श्रावदयकता हुई। (देखिये "तुलसी के चार दल") परन्तु यह सिद्धान्त भ्रामक है। न्यों कि श्वेतद्वीप को पार्सिव श्रथ च श्रभारतीय मानना ही भूल है।

यताती हैं कि ये श्रीकृष्ण जी से पहिले हुए हैं। परन्त इतिहास की उपलब्ध सामित्रों के अन्वेषण से पता चलता है कि इनकी महिमा श्रीकृष्ण जी के बहुत पीछे उदित हुई है। सर भएडारकर महादय के नत से श्रीर ''वेष्णविष्म श्रीविष्म'' नामक प्रन्थ में उनके दिये हुए तकों से यह जान पडता है कि यद्यपि इसेवा सन् के प्रारम्भिक काल से ही लोग राम को ईश्वरावतार मानने लगे थे परन्तु उनकी विशेष रूप के प्रतिष्ठा ग्याग्हवों शताब्दों के लगभग से ही प्रारंभ हुई है। बाहमी-कीय साम्यण के वे अश पिल्त समक्षे जाते हैं जिनमें राम के ईश्वरत्व पर जोर दिया गया है। वैदिक साहित्य में राम की चर्चा प्रायः नहीं के राम्यन है। अन्य प्राचीन अन्थों अथवा शिलालेखों आदि में भी इह सम्यन्य का बहुत ही कम मसाला मिलता है। यद्यपि आज दिन अध्यात्म-रामायणादि अनेकानेक रामायणे और रामरहस्य, रामपूर्वतापिनी, राम्यउत्तरापिनी, तारसार आदि उपनिषदे रामभित्त के सम्बन्ध की मिलती हैं परन्तु आधुनिक विद्वान् उनकी प्राचीनता पर सन्देह ही करते-हैं। यद्यपि वृहत्तर भारत के कई प्रदेशों में प्रस्तर खरडों पर अकित

कई महानुमानों ने रामायण की सूनी में न जाने कितने नाम जिना दिये हैं। (देखिए त्रिपाठी जी की भूमिका) परन्तु हमे तो इम्पीरियल लाइन री सरीखे बड़े पुस्तकालय टटोलने पर भी दो ही चार रामायणें
(हम्कृत में लिखी हुई) मिली। गङ्गाघर प्रेष रायबरेला से श्रीजगबहादुर बिंह जी की जो टीका छुपी है उसमें अनेकानेक रामायणों का उस्तेख है और कुछ इलोकों के प्रमाण भी दिये हुए हैं। परन्तु इन "प्रमाणों" की पाल सावन्त जी ने अच्छी तरह खोल दी है।
(देकिये लङ्काकाण्ड की भूमिका)। हम समभते हैं कि रामायणों की लंबी सूनी गिनानेवाले लोग केवल ठाकुर जंगबहादुरसिंह जी की नकल

रामायण की घटनाएँ देखते हुए यह मानना पड़ता है कि राम की महिमा ईसा की ग्यारहवीं शतब्दी के पहिले ही हीपहीपान्तर तक फैल गई थी तथापि इस बात का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि वे घटनाएँ ईसा की पाँचवीं सदी के पहिले की खोदी हुई हैं। इतना सब होते हुए भी राम के ग्राहितीय मर्यादा पुरुषोत्तमत्व में ग्रीर श्रपूर्व लोकरखन-चित में कुछ ऐसा शिक्त थी कि भारतीय जनता ग्राप ही श्राप उनकी ग्रांद ग्राविकाधिक श्राक्टट होती गई ग्रीर परिणाम यह हुआ कि श्राह दिन वे श्र कृष्ण के समान हीं पूर्णावतार माने जाते हैं।

वैदिक साहित्य में येण्णवधर्म "एकान्तिक" धर्म ही था। जब स्तिता बनी — इनुमान है कि यह श्रोकृष्णचन्द्र जी के बाद तथा महामारत ग्रन्थ से पहिले जिली गई हैं — उस समय तक श्रवनारवाद स्थिर हो चुका था। जब महामारत का नारायणीय धर्म लिला गया (कहा जाता हैं कि वह गीता के बाद का है) तब "चंतुव्पू हे" की चर्चा भी चल पड़ी थी। जब पुराण लिले गये उस समय तो वेष्ण वधर्म की शालाप्रशालां औं की भी पूरा पुष्टि हो चली थी। पद्मपुराण में वेष्णवधर्म के चार सम्प्रदार्थों का उल्लेख है। वे ही चारों सम्प्रदाय कमशः रामानु ज, निम्बार्क, मध्य श्रीर बल्जभाचार्य द्वारा प्रवर्तित हुए, यह भी पद्मपुराण में जोड़ दिया गया है । इसलिए श्राजकल इन्हीं चारों श्राचार्यों के सिद्धान्त वेष्णव-धर्म में बहुत मान्य समक्ते जाते हैं। जो धर्म कृष्ण के द्वारा चलायर जाकर मथुरा के श्रास्थास रहा श्रीर बीड धर्म के प्रभाव के कारण उत्तरीय भारत में संजुचित सा हो गया वह दिल्लाणीय श्रामवारों की कृषा से दिल्ला की श्रीर प्रचारित होकर ईसा की ग्रारहवीं शताबदी में रामानु जाचार्य द्वारा प्रस्फुटित हो उठा और इस प्रकार किर उसले रामानु जाचार्य द्वारा प्रस्फुटित हो उठा और इस प्रकार किर उसले

१रामानु ज श्रीस्वीचको मध्याचार्य चतुमु खः । श्रीविष्णुस्वामिनं छदो निम्बादित्यं चंतुः सनः ॥ पद्मपुराण वसुः के "हिन्दी विश्वकोष" से ।

ज्यार्यावर्त्त में प्रपना अप्राधिपत्य जमा लिया। कई लोगों की राय है कि नानानुजाचार्य ने ईसाइयो से भी भक्ति का बहुत कुछ तत्वे लिया है। डाव इन तार्चिन्द महादय वा कथन है (देखिये "इन्फ्लुएंस आफ इस्लाम श्रीन इरिडयन वरुचर") कि मुस्तिम रान्तों का उन पर यहुत प्रसाव पड़ा है। जो कुन्तु भी हो परन्तु इतना तो निश्चित है कि उन्होंने अपने िदान्तों को एजरम सारतीय राज देकर ही ग्रीर श्रुतिनस्मत बनाकर ही लिला है। निम्हार्शचार्य, मध्याचार्य श्रीर बल्लभाचार्य ने बहुत थोडे किंग्कार के साथ रामानुज के सिद्धान्तों को ही प्राधान्य दिया है। इन नारों ग्रानार्थें के पूर्ववर्ती जगद्गुर शकराचार्य को शौर परवर्ती (व्हतसाचार्य वे समकालीन) चैतन्य महाप्रभु को भी मक्तिमार्ग के ं प्रयान ग्राचार्य मानना चाहिये। चैतन्यसहाप्रभु की ग्राचार्यता पर ता किसी को शका हो ही नहीं सकती। शकर के सम्बन्ध से अवश्य कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाष्य मे पाञ्चरात्रों को अदेंदिक टहराया है 'ख्रीर केवल 'प्रदेत मत का स्थापन कर अनुरागा-रिष्या भक्ति को ग्रन्तिम ध्येय नहीं माना है। परन्तु उनके नाम से बख्यात जो छोटे छोटे मन्थ श्रीर शक्ति के स्तोत्र हैं उनमे मक्ति का बड़ा मुन्दर रूप प्रकट हुन्ना है। "त्विष्मिथि चान्यत्र को विष्णु" ''विना यस्य भ्यान त्रजति पशुतां स्करमुखा" ''सत्यपि भेदाप्गमे नाथ तवाह न मामकीनत्त्व" "कि समर्तव्यं पुरुपे ? हरिनाम खदा" "शिव-प्रतारेन विना न मृक्ति " ग्राडि उनके वाक्य देखने ही योग्य हैं। वे भावाद्देतता चाहते है कियाद्देतता नहीं। वे मनुष्य को आजीवन गुर-भक्त ग्रीर ईश्वरशक्त बंना रहने की सलाह देते हैं । वे स्वरूपानु-

[े]यावदायुर्त्वया वंद्यो वेदान्तो गुरुरीश्वरः। मनश कर्मणा वाचा अतिरेवेष निश्चयः॥ भावाद्वेत सदा कुर्यात् क्रियाद्वेतं न किहिचित्। अद्वेतं त्रिष् लोकेषु नाद्वेतं गुरुणा सह—तत्वोपदेश ८६-८७ रलोक।

संधान श्रीर भगवद्धिक में काई श्रन्तर नहीं गानते तथा चित्र दि के लिये भिक्त की नितानत श्रावर्यक कहते हैं । उनका "प्रवीय सुधाकर" ग्रन्थ तो कृष्णभक्ति के विषय में निजान का है। रभव है, इनमें से कुछ पुस्तक उनकी शिष्यपरभ्यरा वाहे कि हो श्रम्य श्रम्य नायों की लिखी हुई हो परन्तु जब कि उन पुस्तकों के कि द्वान्स श्री वरसम्प्रदाय वालों को सम्मान्य हैं तब उन दिद्यानों की श्राचायदा का श्रेय श्रादि-गुरु शकराचार्य को क्योंन दिया जाय। "शकराचार्य तो तकियों के राजा ये। संसार के साहित्य में शायद ही ऐती कोई वस्तु हो जो शंकर के नर्क-वाद से श्रागे बढ़ सके। किन्तु उन्होंने पहला स्थान प्रार्थना श्रीर भिक्त को ही दिया था। (महात्मा गान्धी का नर्म पथ एण्ड ६७)

शंकराचार्य ने विष्णु छौर शंकर दोनों को समान प्राधान्य दिया है। रामानुज ने कहर वैष्णुव की मौति लक्ष्मीनारायण की पूजा पर ही जोर दिया है। निम्बार्क, वल्लम छौर चतन्य ने कृष्णपूजा पर डी विशेष श्रास्था प्रकट की है। मध्य ने रामपूजा की छोर रुचि दिखाई अवश्य परन्तु इस पूजा के पूरे प्रचार का अय महात्मा रामानन्द जी को है जो रामानुज की शिष्यपरम्परा में १४वीं शताब्दी के अन्त में हुए थे। इन्होंने वैष्णुव धर्म में तीन बड़े सुधार किये। एक तो उन्होंने भक्तिमार्ग में जातिमेद की संकीर्णता मिटाई, दूसरे संस्कृत की अपेद्या, जनता की भाषा में उपदेश देना प्रारम्भ किया और तीसरे लोकमर्यादानुकृत स्दाचारमूलक रामभक्ति पर पूरा जोर दिया। भक्त कोई ऐतिहासिक नहीं जो वह यह देखने की चेष्टा करे कि कृष्ण की प्राचीनता अधिक

^१स्वात्मैक चिन्तनं यत्तदी इवरध्यानमी रित — सर्वे वेदान्त सिद्धान्त सारसंग्रह १२२वीं श्लोक।

रशुद्धयतिहिनान्तरात्मा कृष्णपदाभाजमितमृते—प्रबोधसुघाकरः १६७वा क्लोक।

है अथवा राम की। यह तो हृद्गत भावों के प्रनुकृत अपने आराध्या परमान्मा का एक सिद्धानन्द्रमय रूप चाहता है। उस रूप को जिल्की इच्छा हो कृष्ण नह ले और जिसकी रच्छा हो शम कहं ले। कृष्ण-चरित में धलौकिकता थां, श्रतिमानवा विषयों की भरमार थी। यह चरित गतानुगतिय लेक के लिये दुस्तह था। शमचरित में मूर्यादा-पुरुषोत्तमना थां। का अपने नामने उने आदर्श रूप रखकर उसका अनुकरण कर मकते थे। इसालिये सन्युक भक्ता ने सस्कृत समायणीं श्रीर राम पूडा यक उपनिपदों के विषय में विशेष छान्वीन न करके राममित का अवापूर्वय अपना निया।

रामोगमना ग्राग चलवर दो धाराश्रो मे विनक्त हो गई। कबीर दादू नामक ऋादि मन्तमत के महात्माओं ने निर्गुण बहा को राम मानदर भन्न किया। रामान्दी वैष्ण व वैरागियों च प्राचीन परम्परा को पुष्ट करते हुए सगुण मावार राम का भरपूर समर्थन किया। कृष्णी-पासना अपनी उठी घारा से प्रवाहित हाता हुई महात्मा स्रवास सरीखे भावुक भक्तों द्वारा ।इन्दीभाषियों का बहणगरसाधन करती रही । उसमे निर्गुणता नहीं वुस पाई । रामोपासना की निगुणता की, निराकारों-पासना की, घारा में बहा ले जाने में योगिरम्बदाय (नाथ गोरखसम्बदाय) श्रीर मुफ़ीडमप्रदाय भी कारणोभूत हुए थे । ये दोनों ही जानाश्रयी सम्प्रदाय हैं और दोनों ने ध्यान की एकाश्रता पर बोर दिया है। परन्तु पहिले सम्प्रदायवाले तो एच्चा भक्ति के ग्रभाव में सिद्धिया के चक्रर से न उवरे श्रीर दूसरे मम्प्रदायवाले श्रमारतीय विचारस्रोत के कारण यही विशेष न पनप पाये । पीछे जब ''राम'' नाम के साथ साकारमूर्ति का तादातम्य घनिष्ट होने लगा तब, कुछ निराकारोपासकों ने वह नाम भी इटाकर ब्रह्मीण सना को प्राधान्य दिया। इनमें ब्रह्मसमाज तथा आर्यसमाज के प्रवत्तक राजा राममोहनराय श्रीर स्वामी दयानन्द मरस्वती मुख्य हैं। कुछ उदार विचारशील सज्जनों ने साकारता का तिरस्कार उचित क

्षमभ कर समन्वय मार्ग से निराकार त्रीर साकार सभी को समेट कर चलना उचित समभा। इनमें सी वर्ष के पुराने रामकृष्ण परमहंस त्रीर त्राजकल के जीते-जागते महात्मा गाँची प्रमुख है। भारतीय भक्ति-मार्ग के इतिहास में इन सवों का नाम उल्लेखनीय है।

धर्म यदि संगठन न हो तो वह एक दर्शनमात्र रह जाता है । श्रीर यह सगठन सास्कृतिक एकता के द्वारा ही लाया जाता है। गोस्वामी वुलसीदास जी थारतीय जनता के सामने धर्मतस्य रखना चाहते थे। इसित्ये उन्होंने सांस्कृतिक एकता का विचार करते हुए भारतवांसियों की पूज्य शतियों का छाधार लेना छावडयक समभा। इसिलये उन्होंने अपने धर्मतत्त्व को श्रुतिसम्मत बताते दुए 'आगम निगम पुरागा' का बहारा लिया है। उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान् के लिये भी वड़ी श्रद्धा दिखाई है। यद्यपि रामायंग में "जीइ जिंगमिति हरि इलघर से" श्रीर "जब जदुवंस कुष्न श्रवतार" दे प्रसंगों पर श्रीकृष्णा-वतार का केवल उल्लेखमात्र है तथापि विनयपित्रका में उन्होंने कृष्ण को राम से अभिन्न वताया है श्रीर कृष्णगीतावली में तो कृष्ण ही की महिमा गाई है उन्होंने शंकरभगवान् को भी वड़ा ऊँचा स्थान दिया है ग्रीर राममिक के लिये शङ्करभिक को ग्रावश्यक बताया है। उन्होंने यदि तुग कहा है तो शाक्तमत कि उस अंश को को श्रायमावनाओं के विरुद्ध ई श्रीर सन्तमत के उस श्रंस को जिसमें म्युग्वाद श्रयवा साकारवाद तथा अतियों के प्रामाख्य का करहन किया गया है। कीलों को वे जीवित शव कहते हैं और बाममार्गियों को निन्दनीय टहरातें

१न हो मजहब में जब जोरे हुक्यत।
तो वह क्या है फकत एक फिलटफा है।—श्रक्बर
ेकील कामबंग कृषिन दिन्हा जीवत संबंधम चौदद प्रानी।
(३८७ ८ से १०)

दि परन्तु शाकों की धाराध्या हेव' पार्वनी के लिये उनके हृदय में न देवल केंचा रथान ही है द'म् उन्हें वे अपने आराध्या शीनोता लो के एक में 'भवभव विभव पराभव कार्राम् । दिस्त वेम हिन् म्वनस विहान रिकें 'आदि उस सब धनों ने सम्बन्धित कराते हैं। सुकी किवयों की टिली क' ता उन्होंने परयक्ष अपनाया ही है। यो समस्प्रदाय वालों की तरह वे भी चार से जान और जान से मोच होना मानते हैं परन्तु उस सम्प्रताय वाने का शकिहीन शुष्क ज न उन्हें 'सन्द नहीं है। संमानन्द वी दी सामसिक गोहराम। जो को हतनी पनन्द आहै कि उन्होंने भारतवर्ष के इस्त्रापीयृपस भार ही बहा दिया उस भक्ति की आह में उन्होंने ऐसे उमेटे हुए आज दिन भी जाल्वर्ल्यमान बने बैठे हैं।

(२) मिक्तिमार्ग के सिद्धान्त

देल, मुगडक, श्वेनादवतर, नारायण छादि प्राचीन उपनिपदों में, प्रान्तिपव, भगवद् भेता छा दे महामारत के छाशों में, श्रीमद्भागवत् (दिरोपकर एकादश स्कथ) छादि पुगण' में, नारद पञ्जगत्र छादि प्रागम प्रत्थों में भ कदशन प्रादि म्ब्बन्गों में तथा पानेकानेक छन्य ध्यागमनिगमपुराण' की शालाप्रशा वाछों में भक्ति के सिद्धान्त भरे यहे हैं। उन सिद्धान्तों का सिद्धा साराश वता देना ही हमारे प्रयोजन के देसदे बहुत हैं।

''खिकः परानुरिकरीइवरे''२ श्रर्थात् ''ईइवर में प्रकृष्ट श्रनुरार्ग्िको

[े]तिज स्रेति पथु वाम पथु चलहीं ::: विन्ह कह गित माहि सकर देऊ । जननी जो एहु जान्ड भेऊ ।। (२३५-१२, १५)

^{४२}हे बिये महपि शाग्डिल्य प्रग्ति सितस्त्र ।

भक्ति वहते हैं। यह भक्ति सम्मान्य पिनापा है। इस परिमाद्या विदित होता है कि भक्त में एक ते। अनुराग की प्रवलता काहि दूसरे उस प्रवल अनुराग का मम्पण परमात्मा का जोर होना का दि काम, लोभ और मोह म प्रवल अनुराग की मात्रा रह सकती है परन्तु भगवान की वात वहाँ कहाँ। शुष्क वेदान्त के बार्तालाप में शश्का पाखरहपूर्ण जप में ईइवर का न म रह सकता है परन्तु ऐसी नागक्रकों में वह परानुरिक्त की बात कहीं। भक्ति ता इन दोनों से बहुत दूर की वस्तु है।

र श्रालम्बन श्रोर उद्दीपन विभाव प्रत्यत्त हो—श्रीलों के क्षासलें उपस्थित हो—तब भी रस द्रे क सदै । नहीं हुश्रा करता । प्रमात्मा तरें श्रप्रत्यत्त है। किर उसके विषय में परानुर कि कैसे हढ़ हो सकती है। यहीं सीचकर श्राचार्यों ने वैधी भाक्त का विधान रचा है। इस विखान में श्रालम्बन श्रीर उद्दीपन विभाव के लिये पर्यात रूप ने प्रत्यत्त श्रीर स्थूल पदार्थ मिल जाते हैं इसलिए भगवदनुराग को श्रच्छी हुद्धि हों सकती है।

वैधी भक्ति के पूरे प्रसग को हम पाँच श्रङ्कों में विभक्त करते हैं। इस वैधी भक्ति को-विधिवधानमयी शास्त्र सर्योदापूर्ण भक्तिपद्धित हो-भनी भौति समभकर रागा सिका भक्ति-भावप्रवाहपूर्ण सची सक्ति-भनी सहस्य समभने वी चेष्टा की जावे तभी भक्तिशास्त्र के रहस्य का पूर्ण श्रानन्द मिल सकता है। भिक्तशास्त्र के इनदोनों पहल्ली पर हिन्ट हाके बिनी हमारा विषय-प्रवेश सचमुच श्रध्रा ही रह जावेगा;

वैषी भिक्त का पहिला श्रङ्ग है उपासक। शास्त्रकार कहते हैं कि

वजो रस के विकाय का प्रधान हो वह त्रालम्बन और जो गोसा साधन है यह उद्दीपन विभाव है। जैसे श्रुद्वार रस में नायक के लिकेट नायिका आलम्बन विभाव और वसन्त ऋतु उद्दोपन विभाव हो छो।

दिनों भृत्वा देवं यजेत्'। यह जावश्यक है कि उपासक श्रुपनी शर्रार

जिहा और हृदयशुद्धि करके स्वय देवतृत्य चनकर—तब देवता की जिलान करें। शरीर शुद्धि के श्रुतर्गत स्नान तिलक माला विज्ञा आदि वस्तुश्रों का उपयोग श्रा जाता है। हृदयशुद्धि के श्रुत्तर्गत प्राणायाम, गायत्रीजप श्रीर संध्योपासना की बाते श्रा जाती है। हन प्रयोगों से हन्छाशक्ति की वृद्धि होती है चित स्थिर श्रीर निर्मेत होता है तथा स्वाभाविक रूप से हमारी प्रवृत्तियाँ ईश्वराभिमुख होतो है। श्राचमन से शरीर श्रीर हृदय दोनों की श्रुद्धि होती है यह जहांचिकित्साप्रेमी श्रुनेक विद्वान् वैज्ञानिकों का भी मत है। वैधी उपासना के स्थय प्राणायाम, गायत्री श्रीर स्थ्योपासन द्वारा प्रबद्ध हुई विद्युत्-

रैजल जितना पवित्र होगा स्नान उतना ही लाभकारी होगा। इस विषय में नदियों और तीथों की महिमा का वैज्ञानिक अन्वेषण बड़ा उत्तरिक्षक है।

[े] शिल भिन्न तिलक भिन्न भिन्न वैष्णवशाम्प्रदायिक सिद्धान्तों के न्द्रक चिह्न हैं।

वश्रपना शरीर ६६ श्रंगुत्त माना जाता है। श्वासप्रश्वासिकया की श्रामीर की प्राण्वायु श्रधिक से श्रधिक १२ श्रगुत्त तक श्रीर विस्तृत हो च्याति है इस प्रकार १०८ श्रगुत्त विस्तृत प्राण्वायु संशोधन के लिए १०८ शनकाओं की माला प्रशस्त कही गई है।

श्वाहुका लकड़ी की श्रीर श्रासन रेशम, कम्बल या चमड़े के ज्यान्छे कहे गये हैं। ये सब विद्युत्सगेषक पदार्थ हैं। उपासना के समय हमारे हृदय में इन्छाशक्ति की प्रेरणा सं जिस विद्युत्पवाह की इद्धि होती है वह नष्ट न होने पावे इसीलिये ये विद्युत्सरोधक पदार्थ - वस्ते गये हैं।

शक्ति का स्ङ्गोपन संभवतः शिखा हारा किया जाता है। प्रत्येक हिन्हुं को चोटी रखना आवश्यक सा हो गया है?।

दूसरा ग्रंग है उपास्य। वह वास्तय में तो निगुंगा ग्रीर निराकार ही है परत जिन लोगों के लिए ग्राचारों ने वं वी भक्ति की परिपार्ट का सजन किया है उनके निये स्गुणासाकार परमात्मा ही विशेष वांच्छ-नीय है इसलिये निर्मुण निराकार होते हुए भी वह सगुगा साकार कहा जाता है। ग्राकृतिप्रकृतिहीन उपास्य की ग्रीर ग्राक्षणण होना ही कठिन है ग्रीर यदि ग्राक्षणण हुग्रा भी तो उसका त्थिर रहना भहा कठिन है। इसलिए ग्राचारों ने हृदय की ग्राकांक्षात्रों के ग्रानुसार उपास्य के ग्रुण कर्म स्वमाव निर्धारित किये। गुण कर्म स्वमाव के श्रनुसार ग्राकृतियों श्रीर नामों की कल्पना की । ग्राकृतियों ग्रीर नामों जी कल्पना की । ग्राकृतियों ग्रीर नामों ग्रीयवा नाम ग्रीर

[ै]हिन्दू धर्म मे शिखा के समान सूत्र (यज्ञोपवीत) का भी महत्त्व है। यह राखारिक वर्तव्यों के ऋणा का समरण दिलाने के लिये हैं जिसकी पूर्ति के लिये विद्युत्य कि की हिंदि की जाती है। जहाँ वे कर्त्तव्य पूरे हुए—वे तीनों ऋण आदि दूर हुए—कि वस सन्यास में ये दोनों निरथंक जान अलग कर दिये जाते हैं।

उदाहरए के किये विष्णु के नामरूप की चर्चा ही देखिये। इनके रूप में कमल सृष्टि का द्यांतक है क्योंकि स्थल के पहले जल और फल से पहिले फून हं ने से प्रथम जन्मा जल का फूल कमज ही सृष्टिकत्तां ब्रह्मा का उद्भवस्थान माना गया है गदा मङ्घार अथवा प्रजय का चिन्हें है। चक्र कालचक्र (समय—time) का सूचक है और शङ्ख शव्द्यगुणमा-काश की रीति के अनुसार देश (space) का सूचक, है। स्थितकी क्रिया के लिये देश और वाल (space और time) का आधार अत्यन्त आय-र्थक है। इस तरह चतु मुं लिख में श्राचनक को ऊपर उठाकर महों ने यह वता दिया है कि यद्यि परमास्मा सृष्टिस्थिति प्रजयकारी है तथापि प्रधानता

रूप के अनुसार लीला और धाम की चर्चा को। उपासक किसी भी "नाम" और किसी भी "रूप" से परमात्मा का भजन कर सकता है परन्तु यह आवश्यक है कि उसी नाम या रूप को परब्रहा परमात्मा का—पूर्ण ब्रह्म का—नाम रूप समसे। अन्यया या तो वह अपूर्णता की आर परानुरिक्त रखने लग जायगा या अनन्यता के अभाव में अटल अद्धावान न बन सकेगा। ये दोनों स्थितियाँ भिक्त के लिये धातक हैं।

भारतीय भक्तिमार्ग में पूर्ण ब्रह्म, जैना कि पहिले कहा गया है' श्रक्तिर तान तरह के नामरूप में व्यक्त किया जाता है। पहिला नामरूप है "देवी" दूसरा "शिव" श्रीर तीनरा "विष्णु"। ये नामरूप किनी समय भन्ने ही कल्पित रहे हो परन्तु श्राज दिन तो ये एकदम सत्य, निश्चित श्रीर प्रत्यच्च निष्ट हैं। जो इच्छाशिक्त (Wil power) के रहस्य को भन्नो भौति जानते हैं वे यह भी भन्नी भौति समम सकते हैं कि उपास्य के विषय में कल्पना ही सत्ता का रूप घारण कर लेती हैं । उपासना के लिये उपास्य के विश्वय में कल्पना ही सत्ता का रूप घारण कर लेती हैं । उपासना के लिये उपास्य के विश्वय में इन्पना की पूर्ति में इन्टदेवों का श्राविभाव भी हो ही जाता है। इस तरह भन्नों का इच्छाशिक के सहारे वह निर्णुण निराकार परमात्मा देवी बनकर, शकर बनकर, विष्णु—राम श्रथवा

उसमें जगट्रहा (स्थिति) के भाव की ही है। इसी प्रकार उनके वला वर्ण श्रादि का हाल है। यह तो हुई रूप की वात। श्रव रही नामों की बात सो 'विष्णुसहस्रनाम' की शंक्राचार्य वाली टीका देखी जावे कि 'किस प्रकार गुगा के श्रनुसार नामों की रचना की गई है।

विशेष विवरण के लिये लेखक का जीवविशान नामक प्रन्थ देखाः जावे।

कृष्ण - चनकर दर्शन देता और उनकी श्रमिलायाएँ पूर्ण किया करता है ।

उपास्य को—भगवान् को—साकार मानं लेने पर मी उनके प्रत्यक्ष उर्शन तो अकसर हुआ नहीं करते। इसीलिये सामान्य भन्तों को स्यूल आलम्बन की —प्रतिमा की—आवश्यक्ता रहा करती हैं। भागवत में आठ प्रकार की प्रतिमाओं का उल्लेख हैं। उन सबमें रीजी, प्रतिमा—पत्थर का बनी हुई प्रतिमा—ही सर्वसाघारण के लिये पूजार्य अधिक उपसुक्त सिद्ध हुई है। विष्णु की रीली प्रतिमा है शालग्राम और रिव की नमंदेश्वर। शंकर की पार्यिव प्रतिमा भी अपना विशेष महत्त्व रखती है प्रतिमाप् जन में पार्यिव शिवप् जा का विशेष स्थान है।

नश्रनी क्रियावतामिस्म हृदि चाहं मनीषिणाम् ।
प्रतिमा स्वरुपद्धिनां ज्ञानिनामिस्म सर्वतः ॥—श्रानिपुराण
भेशेजी दारुमयी लोही लेख्या लेख्या च सेकती ।
मनीमयी मिणमयी प्रतिमाष्टिविद्या स्मृता ॥—भागवत ११।२७।१३

"सुराचनचिद्रका श्रादि श्राधिनिक अन्थो तथा ब्रह्मवैवर्त्त श्रादि
पुराणअन्थों में इन प्रतिमाश्रों के श्राकार-प्रकार श्रोर फलाफल का विस्तृत

१ व दिक काल में वह परमात्मा इन्द्र वहण इत्यादि के नाम्का से भी व्यक्त होता था। भक्तों की इच्छाशिक्त के कारण इन देवताओं की विशिष्ट सत्ता बन चुकी थी। परन्तु यजों का महत्त्व जब से कम हुआ तब से इन देवताओं की भी महिमा घट गई। ब्रह्मा (प्रजापित) का महत्त्व बहुत दिनों तक रहा परन्तु आखिर तंसार को दुःखायतन माननेवाले तथा विधिविधान की सुदृदृश्वलाओं को तोड़ने की इच्छा रखनेवाले मुमुद्धु लोग इस संसार के और इस विधिविधान के रचिता को कहाँ तक भाधान्य दे सकते थे १ इसलिये ब्रह्म की उपासना के बहिस्कार में अने क

प्रतिमा के अनुक्ल मन्दिरंचना का विधान है। उसकी बनावट तथा सफ़ाई आदि ऐसी रखी जाती है जिससे सात्वक भावों का आप हो आप उद्रे क हो। वह समाधियों का विकसितरूप है अथवा कन्दराओं या मानवी आश्रय स्थानों का, इस पर प्रकाश डालने का यह अवसर नहीं है। इस प्रसङ्घ में इतना ही जानना अलम् है कि मन्दिरस्थ प्रतिमापूजन के सम्बन्ध में अभिगमन उपादान, इज् गा, स्वाध्याय और योग आवश्यक वर्म बताए गये हैं और ३२ 'मन्द्र' (मन्द्रिर की सफ़ाई आदि में अपायधानियों तथा ऐसी ही बाते) अपराध की कोटि में सम्मिलत हैं। विशेष विवरण के लिये नार्द्षाञ्चरात्र आदि प्रन्थ देखना चाहिए।

जो मनुष्य परमात्मा को एक प्रतिमा , अथवा एक मृर्ति में घाँच रखेगा वह मध्यं सकी ग्रां बनता जायगा। असल में तो मूर्तिपूजा का टइ ह्य यह है कि संगवत्सा निध्य का भाव हट कर के भक्त लोग उस सवित्यां भी की छोर आप ही आप प्रकृष्ट अनुरागपूर्ण हो जायँ। अधिद्याभवत में क्या ही जाव्छा कहा गया है—

ध्यचित्रचयेत्तावदीरवरं सां स्वकर्मछत्। यावक्रवेद रवहारि छवेभूतेष्ववस्थितम् ॥भागवत ३।२६।२५ यो साम् खर्वेषु भूतेषु खन्तमात्मानभीरवरम्। हिरवाची भजते सीढ्यात् सत्मन्येव जुहोति खः॥भा० ३।२६।२२ योगवाशिष्टाकार ने भी कहा—

्रधाक्षरीयमगल्यमये यथा स्थूनवर्तु लद्दवरहरित्रहः।

शृद्ध बुद्ध परिलब्धये तथा दारुम्एसय शिब्धमयार्चनम् ॥ श्रतएव वैष्णवाचार्याः ने भगवान् के पाँच प्रकार के श्रवतारों की खात कही है। वे श्रवतार हैं—(१) श्रर्चा (प्रतिमाएँ—जगन्नाय, रामेश्वर श्रादि स्थायी विग्रह, शालगाम नर्मदेश्वर श्रादि श्रन्य विग्रह) (२) विभव (मत्स्य, कच्छप, परशुराम श्रादि श्रशावतार) (३) व्यूह (वासु-देव, सक्ष्या प्रद्युमन श्रीर श्रनिरुद्ध श्रयवा राम, लक्ष्मण, भरत श्रीर

शत्र्व, जो परमातमा, जीव, मन श्रीर श्रहंकार के प्रतिरूप हैं) (४) पर (पूर्णावतार—राम कृष्ण आदि जो परमात्मा श्रीर सर्वान्वर्मी होते हुए भी ब्यक्तित्वविशिष्ट हैं--]'ersonal God हैं) ग्रौर (५) श्रन्तयांभी (वे निराकार परमात्मा जो घटघटवासी अविनाशा और परमकल्यागा देनेवाले हें -Impersonal God)। कुछ आचार्यों ने इन अवनारी को प्राधानय दिया है। कुछ ने इन को गीग्ता दो है। कुछ ने इनका खराडन करते हुए कहा है कि परमातमा का श्रवली न्वरूप तो श्रवाड -मनसगोचर है। यह अपनी अपनी समभ की बात है। तासना त्राङ्ग है पूजाद्रव्य। इन द्रव्यों में कलशा, शख, घटी श्रीर दीप श्रपनी महत्ता के कारण स्वयं पूजनीय वन गये हैं। कलश में तो त्रह्मा विष्णु महेश श्रादि सभी देवों का शावाहन हो जाता है। सभक है यह वैदिक वरुण्देव का प्रतीक हो। शंख श्रीर घएटानाद श्रानिष्ट-निवारक, शक्तिवर्धक ग्रीर एकाग्रहा लानेवाले इन्ते हैं। द'पक घी श्रथवा कपूर को भस्म कर वायुगराडल शुद्ध करता है और भगवत्-प्रतिमा पर कई हिंदकोंगों में प्रकाश डालकर सींदर्यवृद्धि करता है। वह यंज्ञ का एक छीटा सा रूप भी है क्योंकि जब तक दापक जंजता है.

तब तक समभाना चाहिये कि श्रांग्र में घी की श्रथवा कपूर की श्राहुति मो होती रहती है। इन वस्तुश्रों के श्रितिरक्त षाड़शोणकार में काम श्रानेवाले दूकरे पदार्थ (पञ्चामृत, वस्त्र यज्ञोपवात, पुष्ण चन्दन, नैवेद्य, ताम्बूल श्रादि) भी पूजाद्रव्यों में श्रावश्यक माने गये हैं। मिन्न भिक्त प्रकार की पूजाश्रों में भिन्न भिन्न पूजापात्र भी रहा करते हैं। चौथा श्रङ्ग हैं पूजाविधि। मानिस्क पूजा के लिये तो ध्यान श्राद्धि की विधियों है परन्तु मृतिपूजकों के लिये षाड़शोपचार पूजा बहुत उत्तम्य

१ कलशस्य मुखे विष्णु कराठे रुद्रः समाश्रितः। मुते तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥ आदि

बताई गई है। सोलह उपचारों के निर्णाय में कहीं कहीं थोड़ा मतमेद सिलता है परन्तु आवाहन, आसनं, अर्ध्य, पाद्य. आचमन, स्नान वस्त्र, यश्चापनीत, चन्दन अत्तादि, पुष्प द्वलसी आदि, धृष, दीप, नैवेद्य, जल, आचमन, ताम्बूल, फल, नीराजना, परिक्रमा को सभी आचार्यों ने आवश्यक समका है और घटावड़ाकर इन्हीं को सोलह उपवारों में विभक्त कर दिया है। किसी सम्भ्रान्त अतिथि का जिस अकार और जिस कम से स्कार किया जाता है ठोक वही कम अर्चा के इस पोड़शोपचार में रखा गया है। आवश्यकतानुसार पोड़शोपचार के बदले पंचोपचार पूजा—चन्दन, अन्तत, धूप, दीप, नैवेद्यवाली पूजा –शी प्रशस्त मानी जाती है।

पांचनां आग है मत्रजप। मत्रों की शिक्त वड़ी प्रतल और एकदम प्रत्यक्त रहती है। सपविष सरीखी भयकर भीतिक वस्तु मत्रों की शिक्त से अब भी नन्ट कर दी जा सकती है। परन्तु सब मत्र सबको सिद्ध नहीं हो सकते। किस मनुष्य के लिये औन-सा मत्र उपयुक्त होगा श्रीर वह मत्र उसे किस प्रकार सिद्धदायक बन सकेगा, श्रागम शासों में इस विषय का बड़ा विचार किया गया है। इन बातों को भली भाति सम-कन वाला न्यक्ति ही "गुरु" पद का श्रीधकारी हो सकता है। गुरु न किवल सामक की प्रकृति पहिचान कर उसके उपयुक्त मत्र हो बता सकता है बरन् वह अपनी मान्सिक शक्ति से उस मत्र को प्रभावित करके सामक का विशेष कल्याण भी कर सकता है। इसलिये गुरु की इतनी महिमा, कही गई है श्रीर गुरुमुख ही से मत्र प्राप्त करने का विधान बताया गया है। प्रणवमत्र (ॐ) ही परमात्मा का प्राचीनतम मंत्र है क्योंकि नाद श्रीर विंदु का मूलक्ष्य होने से वही सम्पूर्ण शिक्तियों

[्]रहम लोगों ने सप्विष के सम्बन्ध में मन्त्रों के ऐसे अनेक सफल प्रयोग देखें हैं।

का केन्द्र है। वही विकसित होकर गायत्री मंत्र कन गया। गायत्री त्रानी महिमा के कारण वेदमाता कहाई। उन मत्र के अनुकरण में अन्यान्य गायत्रियां बनीं। प्रत्येक देवता के चतुष्टयन्तरूप के पहिले उन श्रीर पीछे नम: लगाकर अनेक मत्र बना निये गये। अन्य अनेकानेक देवनंत्रों की इसी प्रकार सुष्टिर होती चली गई। कुछ अच्छा के विशेष मंथोग से भी ख़ास ख़ास मत्र बन ं ये हैं। साबरमत्र तो कुछ अर्थ न रखते हुए भी बड़े प्रभावशाली रहा करते हैं। जिन मंत्रों के हारा निद्धि सुगम और निश्चित हुई वे विशेष महिमाबान समक्ते गये। ऐसे ही सत्रों का अपस्त समभा जाता है। मत्रजप में पञ्चतत्त्व का गुरुतत्त्व, मत्रतत्त्व, मनस्तत्त्व, देवतत्त्व और ध्यानतत्त्व का बड़ा महत्त्व हैं। परन्तु इन तत्त्वो पर अब यहाँ अधिक विस्तृत विचार करना अनावश्यक है।

मदश्रद्धावालों के निए वैधी भंक्ष बहुत उपयुक्त है। अनेक प्रकार की फलप्राप्ति के लोभ में, श्रयवा यो भा विद्वास की हट्टता के श्रमिप्राय से, वे भौति भौति के लाह्य विधानों में दत्ति चित्त हाते हैं और इस प्रकार इच्छाशिक्त श्रीर श्रास्तिक्य भाव की वृद्धि करके श्रवद्य ही लाभ उठाते हैं। श्राचार्यों, ने ता इसी हिष्ट में भावह न किया तक को भान दिया है। तीथणत्रा. ब्रव, उपवास देवदर्शन श्रीर मत्रजप वेष-ग्या तथा तिलकादि वे वाह्य निधम इसीलिए श्रान्धश्रद्धा का हर तक भी श्रच्छे ही बताये गये हैं। परन्तु यह न भूलना चाहिये कि वैधी-

१पञ्चतस्विविद्याना कलोमिडिन जायते । तन्त्रसार । तत्त्वज्ञानिद प्रक्ता वैष्णवे शृणु यत्नतः गुक्तत्त्वं मत्रतत्त्व मनस्तत्त्व सुरेश्वितः देवतत्त्व ध्यानतत्त्व पञ्चतत्त्व वश्चने ॥ निर्वाणतत्र । देखिये विश्वकोष खड १२ पृष्ण ४११)

भक्ति का सच्या उह देय है रागातिमका भिक्त का उद्र के। इस्लिए भावहान किया को अनावश्यक महत्त्व देना उचित नहीं। आचायों ने यह बात खूब समभी थी। इसीलिये चमत्कारिक वैची पूजा की आर लागों के आकृष्ट करते हुए भी वे इसे अधिकाधिक जिटल बनाते चले अये हैं। कोन आसन निषद्ध है, कीन प्रशस्त है, कीन फून किस देवता के लिये उपादेय अथवा हेय है, किस मृहूर्त्त में कीन सा देवकमें कित प्रकार करना और किस प्रकार न करना चाहिये आदि आदि बात इतनी जिटल हैं कि साधक को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए निर्देश वैची मिक्त पूरी कर ले जाना असमव ही सा रहता है । परि-साम यह होता है कि या तो वह अपनी वैची मिक्त की शुद्धता की अर अधिकाधिक प्रयस्न करता जाता है जिसके कारण उसकी भगव- किष्ठा और सकल्पशिक्त दिन-दिन प्रबल होती जाती है या फिर वह अपने विचान की अपूर्णता अथवा सदोषता के लिये ईष्टदेव से स्मायाचन में अधिक ध्यान देने लगता है। जिसके कारण रागातिका भाक उसके अधिकाधिक समीप होती जाती है।

जो तात्र श्रद्धावाले जीत हैं उनके लिए तो फिर रागात्मिका भक्ति का द्वार खुला ही है। इस रागात्मिका भक्तिवाले लोग, बाह्य विधि-विधानों का बहुत कम सहारा लेते हैं। वे तो विधिनिषेष की मर्यादार्थ्यों की भी परवाह नहीं करते। प्रेमोन्माद में लोकबाह्य हो जाना उनके लिये मामूनी बात है।

भगवत्येम ही रागातिमका भक्ति का सर्वस्व है। परन्तु इस प्रेम का उद्रोक किन श्रवस्थाओं में किस प्रकार हो जाता है इसके विषय में निश्चत रूप से कुछ कहना बहुत कठिन है। कभी तो दुनिया के सामट

१ श्रिष्ठिक नहीं तो श्राहितस्त्रावली देखकर ही हन निषिद्ध श्रीर प्रशस्त कही जानेवाली बहुत सी बातों की जानकारी हो सकती है।

इमें झार्च बनाकर सगवल्प्रेम की श्रोर प्रद्वतं कर देते हैं। कभो इमारी जिजासाइति हमे उस प्रेम के पथ पर अनायास ले जाती है। कमो श्रर्थार्थी बनते बनते हम उसके प्रेम के भिलारी बन जाते हैं। श्रीर कभी तत्त्वज्ञान का पूर्ण , अनुभव होने पर भगवत्प्रेन का उद्रे क आप ही श्राप होने लगता है । अपनी श्रपनी रीभ ग्रीर चूभ के जनुनार कई जनके रूप पररीभता है, कोई गुणों पर, कोई महिमा पर। कोई उनका दास बनना चाहता है, कोई मित्र श्रोर कोई श्रधीं इन कोई उनके समरण में ही प्रेम के उद्रीक का अनुभव करता है. काई पूना में और काई विरहमाव में। जिस भाषुक अदालु के हृदय में अपनी प्रवृत्ति और परिस्थिति के अनुसार जिस प्कार को आसिक्त का उदय हो उसी का हद सहारा लेकर वह अगवत्प्रेममार्ग में अप्रवर हा सकता है। महर्वि नारद के अनुसार ऐसी आसिहतयाँ ग्यारह प्रकार की है यथा:--(१) गुणमाहात्म्यासकि (२) रूपासिक (३) पूजासिक (४) स्मरणानिक (४) दास्यासिक (६) सख्यासिक (७) वात्यल्यासिक (६) कान्तासिक (६) · आत्मनिवेदनामकि (१०) तन्त्रयामकि ग्रीर (११) परमविरहासकि। इनमें से किसी एक आसक्ति के सहारे मनुष्य रागातिम का भिक्त का पूर्ण माधुर प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसी श्रामकि में न हों तो श्रम्य उमायों से भी त्रपने हृदय में भगवत्प्रेम का उद्रोक कराया जा सकता है। महत्पुरुषों की सेवा, धर्म में श्रद्धा, हरिगुणकी तंन श्रादि साधन ऐसे हैं जो कालान्तर में प्रेमोंद्र क करा हो देते हैं। श्राचार्य मधुमूदन सरस्वती ने

१ चतुर्विधा मजनते माम् जनाः सुकृतिनोऽजु न । श्राते जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ।। गीता ७/१६

रेगुणमहात्म्यासक्ति रूपासकि पूजामक्ति समरणासित दास्यामकि संख्यासित कांतासिक वाल्सत्यासक्तयात्मनिवेदनासित तन्मयासित परम विरहासिक रूपा एकघाष्येकादशभा भवति॥—नारदकृत मिकसूत्र ८२।

रागातिमका भिक्त की ऐसी ११ भूमिकाएँ बनाई हैं जो इस प्रकार हैं :— (१) महत्सेवा (२) तद्यापात्रता (३) तद्ध में में श्रद्धा (४) हिरगुणश्रुति (५) रत्यक्क नेत्रित्त (६) स्वरूपायित (७) प्रेमवृद्धि (८) प्रमानन्द-स्फूर्ति (६) स्वरः भगवद्ध में निष्ठा (१०) तद्गुणशालिता श्रीर (१९) प्रेम की पराकाष्ठा । किर इतना तो निश्चित है कि श्रद्धा श्रोर विश्वाध के बिना रागात्मिका भिक्त का उद्रे क कभी होगा ही नहीं, । यहि भणवान् की श्रोर श्रद्धा श्रोर उनके श्रस्तित्व पर हमें पूर्ण विश्वाध है तो श्रार श्रद्धा श्रोर उनके श्रस्तित्व पर हमें पूर्ण विश्वाध है तो श्रार श्रद्धा श्रोर उनके श्रास्तित्व पर हमें पूर्ण विश्वाध है तो श्रार श्रास्य करणा श्रद्भत श्रादि रसों के समान कभी न कभी श्रपनी श्रनुकृत परिस्थित में भगवत्प्रेम का रस भी तरंगित हैं। सकता है। भगवत्प्रेमरस श्रथवा मिक्तरस के विवेचन में श्री रूपगोस्वामी का हरिभक्ति रसामृतिसंध नामक श्रम्थ देखने ही लायक है। सुनते हैं हरिभक्तिविलास भी इस सम्बन्ध का एक उत्तम श्रम्थ है। श्रीर भी श्रनेकों ग्रन्थ इन दिव्यरस के भाव विभाव सचारीगाव श्रादि की चर्चा करते हैं। यहाँ भी इस रस-सामंश्रो का सित्तित परिचय दें देना समुन्ति ही होगा।

मुक्तरम में इष्टदेव ही श्रालम्बन विभाव हैं। उनके सम्बन्ध के सभी विचार श्रीर सभी सामिश्रयों उद्दीपन विभाव हैं। स्तम, स्वेट, रोमाच, स्वरभग वेपथु, श्रश्रु श्रादि श्रनुभाव हैं। ये श्रनुभाव भक्तिमाव के स्वक भी हैं श्रीर प्रवर्धक भी। सचारीभाव इम रस के सहायक श्रंग हैं। उनके सहारे साबक बभी ईश्वर से रूठता है, कभी उनहे मनाता है, कभी उलाहना देता है, कभी श्रपना दैन्य प्रदर्शन करना है, कभी श्रपार हो उठता है, श्रीर संस्थिर चित्त से उनकी श्रार तन्मय हो जाता है। हृद्य के प्रायः सब भाव भक्तिरस में परिस्त किये जा सकते हैं।

१देखिये मधुसूदन सरस्वती यतिवर विरचित "श्रीमगवद् मिक-श्सायनस्"। ये गोस्वामो जी के समकालीन लब्बप्रतिष्ठ वेदान्ती थे। बामचरित्रमानस पर इन्हीं की सम्मति ली गई थी।

नवों स्थायी भावों में रित का स्थायी भाव सङ्ग प्रयत स्थीर रागारिमकः भक्ति के सबंधा उपयुक्त है इम्लिये रागासिका मिल के प्रकरण में इसी. बीजभाव को विशेष महत्त्व दिया गया है। श्राचार्थी ने एस न्यायीमाव से दास्य, वात्सव्य, स्रव्य, शान्त ग्रीर मधुर इस प्रशार के पाँच रस विकसित किये हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार मृत नोग हम नर्छी की प्रह्मा करते हैं। जब मात्रातिरेक में उपास्य श्रीर उपासन का इत मिट जाता है नथ उम सरम अवस्थाविशेष को महानाव वहने हैं। यह महाभांव माहन छोर माडन इस प्रकार के दी भेदी' में विसक्त किया गया है। इस प्रकार भ'क्तरम की शारम प्रशास्ताओं वा विस्तार है। एक बात और है। भक्तिरस में विरह का विशेष गोरव है। स्वागाव भा की अपेचा वियोगावस्था में भाव की दड़ी तीवता रहा करती है। सक के हृदय में श्राराध्य के लिए जो श्राकर्पण रहता है वह श्रानी उत्ते जना के लिए उसे विरहासहिष्णु बनाकर यद्यपि प्रत्यक्ष में चलाता और राय हाय कराता रहता है तथापि परोक्त् में इष्टदेव के ध्यान की अधिकाधिक स्पष्ट ग्रीर निकट करता हुन्ना वह उसे-भक्तहृदय को-श्रिक्किंदिक त्रिनिवंचनीय शानित देत्य जाता है। इस शानित में जो प्रकृष्ट मापुर्य रहता है वह अनुभव से ही जाना जा सकता है। परमभता लीग हमी निये हत्यन्त संयाग। वस्याव ला मुक्ति की कामना छोड़कर आवर्षण-प्रधान माति (मेद भाति हहा का बदाये रखना चाहते हैं।

जो किसी शंसारिक शामना दी पृति के लिये मित करता है वह . व्यवसायी है क्योंकि वह निर्मय ह . व्यदेव की अपेक्षा अपनो कामना पृति को अधिक महत्त्व दे को है। सक्षा की सभी वस्तुएँ नश्वर हैं इस्लिये परम बेरार शांत वनकर इप्यदेव की उपार्धना में रत्रहना ही. सच्ची भिक्त है। यह बात नहीं है कि सक्षाम भिक्त का कुछ फल ही नहीं है ता। इन्टदेव अपने भक्त की सब असिनापाएँ अवश्य पूर्ण करते हैं। परन्तु जब हम भिक्त के बल पर स्वयं इस्टदेव दो अपने ह

बना सकते हैं तब उस असीम बल को ससार के नश्वर पदार्थी की प्राप्ति में नष्ट कर देना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। प्रकृत यह होता है कि जब कोई कामना ही न रही तो फिर इष्टदेश भ्रपने कैसे सनते हैं ग्रीर वे भक्त को ग्रभ्युदय (इस लोक का सुख ग्रीर ऐश्वर्य) तथा नि श्रेयस् (परलोक का कल्याण) किस प्रकार प्रदान करते हैं। इसका सीधा उत्तर इस प्रकार है। प्रेम का आकर्पण यदि सचा है तो उसका असर दोनों श्रोर हुए बिना नहीं रहता। हमारा तथा, इष्टदेव का परस्पर अनुकर्षण होने से हम दोनों कृतज्ञता के स्नेहसूत्र मे बँघे रहते हैं ग्रीर फिर परिणाम यह होता है कि जिम प्रकार हमे उनके ही इशारो पर चलना, उनकी रुचि के कार्य करना और उन्हीं के लिये अपना सर्वस्व न्योलावर कर देना सदा पसन्द आता है उसी प्रकार उन्हें. भी हमें अपना लेना, हमारी रचा करना और हमें सुखो बनाए रखना हमेशा पसन्द आता है। यदि ऐसा नभी ही और हमारे इष्टदेव हमारे न भी बनें तो भी वे इमारे हृद्गत प्रेम के अनुपम माधुर्य को तो हमसे छीन न लेगे। भिक्तरस में स्वय ही इतना अपूर्व आनन्द भरा हुआ है कि उसके आगे मुिक का आनन्द भी फीका पड़ जाता है। तब फिर इस आनन्द को सासारिक कामना के कीचड से गॅदला कर देना बुद्धि-मानी नहीं। इसलिये वास्तविक भक्ति वही है जो वैराग्य की नींव पर स्थित हो।

सच्ची भक्ति के लिये जिस प्रकार वैराग्य एक प्रधान ग्रा है उसी
प्रकार विवेक भी। सब कुछ इब्टदेव का समभना ग्रोर सब में इब्टदेव ही
को देखना यही विवेक का प्रधान लक्षण है। जिस भक्त में ऐसा विवेक
हुग्रा वही स्वय तर कर दूसरों को तार सकता है ग्रीर उसी से लोक का
वास्तविक कल्याण होता है। ऐसा भक्त भगवान का प्रत्यक्त रूप हैग्रीर कई हिन्दियों से वह भगवान से भी ग्रिधिक महत्त्वपूर्ण माना गया
है। ग्राचार्य लोंगो ने न वेवल यही कहा है कि "मांक्र भक्त म

- गुरु चतुरनाम वपु एक" (नाभादास्), वरन् उन्होंने यह भी कहा है कि "मेरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम तें अविक रामकर दासा" (तुलसीदास)।

प्राचीन श्राचार्थी ने नवधा मिंत के क्रम पर बहुत जोर दिया है।
भित्त के वे नव साधन श्रथवा श्रञ्ज इस प्रकार हैं—(१) श्रवण (२)
फीतन (३) स्मरण (४) पाटमेवन (५) श्रचन (६) वन्डन (७) दास्य
(=) स्व श्रीर (६) श्रात्मिनवेदन। ये नव प्रकार के श्रंण येवी तथा
गणित्मका दानो प्रकार की मिक्तियों को श्रपने मे समेट लेते हैं श्रवण
कीतन श्रीर स्मरण द्वारा श्रद्धा की बृद्धि करके पादसेवन श्रचन श्रीर
वस्त्र द्वारा विश्वास की दृद्धा प्राप्त करनी चाहिये। तब क्रमशः दास्य
सच्य श्रीर श्रात्मिनवेदन द्वारा रागात्मिका सिंत का सच्चा श्रानन्द
सिनने लगेगा। शास्त्रोक्त नवधा भित्त का यही कमे है जिन लागों ने
केवल रागात्मिका भिक्त ही पर विशेष ध्यान दिया है उन्होंने श्रपने
विज्ञ की नई नवधा भिक्त कताई है। इस प्रसंग में श्रध्यात्म रामायण
का यह श्रंग है खने योग्य है जिसमे श्रवर्श के प्रति मगवान् राम ने
नवधा भित्त कहीं है।

्सचा उपयोग करने के जिये मन से प्रेम, वाणी और किया इन तीनों का -सचा उपयोग करने के लिये मन से प्रेम, वाणी से लप (ग्रीर क्यों चने) तथा किया से सत्मज्ञ (ग्रीर धर्माचरण) करने रहने की सदेव सलाह दिया करते हैं। रागातिमका सिक के ये तीन परम प्रधान स्थायन हैं।

गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के सच्चे और पक्के प्रेमी थे इसलिये रागात्मिका भक्ति की ओर उनका मुकाव रहना स्वामाविक भा। उन्होंने भक्ति के सावनों में रागात्मिका भक्तिवाले सावनों ही का विशेष उस्लेख किया है। मिनत के आनन्द के लिये ही भिनत की जाय यही गोस्वामी जी को अमीण्ट जान पड़ता है। उन्होंने विरति और

्रिवविक की सुद्द नींव पर ही ग्रापनी भिक्त के भव्य भवन का निर्माण ंकिया है। उनके उपास्य का यद्यपि "राम" नाम शीर "रघुनाथ ' रूप े हैं परन्तु यह नामरूप भी इस खूबी के साथ विश्ति हुआ है कि वह भीविभिन्न नामरूपघारी उपास्य के प्रेमियों को भी वरवत अपनी श्रोर ्रश्राकुष्ट कर लेता है। गोस्वामी जी की वर्णनशैनी के जारू से मन्द ज्अद्धां भी तीवता को प्राप्त हो जाती है। इसलिये रामच्रितमानस का सहारा लेनेवाले व्यक्ति को वैधी भिक्त के भाभटों में उनभाने की ं ख्यावश्यकता नहीं। गोस्वामी जी ने प्रतिमापूजन श्रादि वैवी भक्ति के 'साधनों को निन्दनीय नहीं कहा है परन्तु उनके लिये कही विशेष आग्रह ्रकी, नहीं किया है। उन्होंने तो इन विधिविधानमय साधनों को द्वापर न्त्रोता की चीज़े कहा है। इस तरह वे यद्यपि भाव ही वो हर कहीं प्राधान्य देते हैं तथापि प्रसङ्गवश कहीं वहीं भावहीन किया श्रीर श्रन्ध-अंखा तक को उपादेय कह देते हैं। तीथों की महिमा वेष की पूजा, यंत्रवत् नामोच्चारण, श्रादि ऐसे ही विषय है। इन्हीं विषयों के कारण णई लोगों ने तुलसी-सिद्धान्त पर आचे र भी किये हैं। परन्तु पूर्वीपर ्र अम्बन्ध मिलाकर यदि इन प्रसगों पर श्रथवा इन विषयों पर विचार किया न्नाय तो विदित् होगा कि गोस्वामी जी ने इन्हें एक ममुचिन लीमा तक ्हीं उपादेयं कहा है। उनका ऐसा कहना अनुचित नहीं माना जा सकता। गोस्वामी जी ने भगवत्प्रेम से भगवततन्मयत्व की प्रांति का रोचक . चर्रिन तो किया ही है साथ ही उन्होंने भगवद्विराध से भी भगवत्-तनमयत्व की प्राप्तिका हाल बड़े अच्छे ढड़ा से कहा है। भगवत्तनमयत्व ही जीव का मोत्त है क्योंकि अपूर्ण जीव का पूर्णपुरुप में तत्मय हो जाना ही अपनी अपूर्णताओं से मुक्त हो जाना है। यह तन्मयता चाहें विषयार्ग से हो चाहे प्रेममार्ग से। दानवों ने द्वेत्रसार्ग से मुक्ति पाई। असन्वों ने घेममार्ग से मुक्ति और भक्ति (परम आनन्ददानिनी मेद--म्लक्ति) दोनों ही इच्छानुसार पाई । एक बात श्रीर है। गोस्वामी जी

का भिक्तमार्गे केवल व्यष्टिके कल्याण की बात लेकर ही नहीं चला है। इसलिये उसमें साधुमत और लांकमत दोनों का समन्वय है।

(३) मक्तिमार्गं के गुरादीप

इस मार्ग का पहिला गुण तो यह है कि यही वास्तव में लोक वर्ग वहाने यंग्य है। श्रीमद्भागवन के श्रनुसार कामनावान् कियाशाल व्यक्तियों के लिये कर्ममार्ग, वेराग्यशील श्रोर तार्किक प्रवृत्तिवालों के लिये जानगार्ग तथा मध्यमावृत्तिवालों के लिये भिक्तमार्ग हैं। जलता श्राधिकारा में मध्यमावृत्तिवालों (न एक दम विरक्त न एक दम श्रेतिसक्त) ह ती है। इसीलिये भिक्तमार्ग सर्व साधारण का सद्व रुचिकर रहता श्राया है। यहाँ एक वात जान सेने योग्य है। वास्तव में तो कर्म भिक्त श्रोर जान इन तीनों के समन्वय के बिना कोई मार्ग श्रुद्ध हों नहीं स्कता। इन्निये विशुद्ध भिक्तमार्ग भी श्रमल में समन्वय मार्ग हो है। जिसमें कर्म का श्रेश विरत्त (श्रनाशिक्त) के रूप से श्रीर हान का श्रेश विवेक (रुच्च । जात्कार) के रूप से समाया हुश्रा है। समन्वयम मार्ग होते हुए भं इन्में प्रम की प्रधानता है इन लये यह सिक्तमार्थ कहा तो है। प्रम प्रारम मही श्रानन्दपद, होता है इस्लिये यह सार्थ न्य

[ं] यागास्त्रया मया प्रोक्ता तृणा अयाविध्यया। ज्ञान वर्म च अकि इच नाम य डच्छं डिस्त सुवित्।। निविष्णाना ज्ञान ।।। ना निव्यक्षित्। तस्वनिविष्णान ताना वर्मयानस्य कामिनान्।। यहर्वत्रया महत्यादी ज्ञातअवस्त यः पुनान्। न निविष्णां नानि कना मक्ति योगाऽस्य विवि दः।।

विशेष विवरण के लिये लेखक का "जावविज्ञान" देखिये।

किया सुगम है वरन् वैसा ही सुखद भी है। इस मार्ग मे न तो कठोर किया औं की आवयकता है न गमीर चिन्तन की। यह पथ किसी -सस्ट्यल के पथ समान नहीं है जो समाप्त हो कर ही हमे कुनकुत्यता अदान करें—हरित भूमि के दर्शन करावे। इसे तो अविनाशो मीना-व्यापार का वह राजपथ सममना चाहिये जिसके पद पर पर आनन्द ही आनन्द है।

इस मार्ग का दूसरा गुण यह है कि इस पर चलकर मनुष्य न केवल अक्तिन्त्रीर मुक्ति के फल प्राप्त कर सकते हैं वरन् लीला के कुरुंद्ध क्यानन्द का भी भरपूर उपभोग कर सकते हैं। यह मार्ग कोई क्यार विका नहीं है। इल्टरेवों का अस्तित्व ठीक उभी प्रकार सत्य है िर र इंगर उपने भक्तों का ख्रीर भक्तों की सावनात्रों का। सनुष्यों की ें कर । के एख चैतन्य परब्रह्म परमात्मा का ही चमत्कार है। इसलिये हैं। च्यु शांच द्वा १ इटदेव का निर्माण भी "भगतन हित लागी" ब्रह्म ्यतः ही वसुग् साकार जनना कहा जायगा। पूर्व के महात्मा आँ ने इष्टदेव ्की कट्यना कर क उनके दर्शन कर लिये। जब एक बार इष्टदेव का - इक्क्सीय व्यक्तित्व बन गया तब तो परवर्ती अकों के लिये वह रूप श्रौर सी खुलस हो गया है। विभिन्न स्थलों श्रीर विभिन्न समयों में विभिन्न - उपस्कियों ने एक ही इष्टदेव पर अपना ध्यान जमाकर उनकी सत्ता और असिक को और भी हड़ कर दिया है। राम और कृष्ण के समान ऐति-- इाधिक यहापुरुपों में इष्टदेवतव का स्थापन होने से उनके व्विततव की ्बल्यला तो सामान्य जीवों के ग्रास्तित्व की सत्यता से भी ग्राधिक सत्य हो ्यई है। ऐसे इष्टदेव अश्वय ही हमारी प्रार्थनाएँ सुनते श्रीर हमारी -सन्हें कामनाएँ पूर्णं करते हैं। इमारी शिक्त ससीम है ग्रौर उनकी शिक्त अर्खीम है। इस अपने प्रयत से जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं उससे अधिक -अल्ह्यास ही उनकी कुपा से प्राप्त कर सकते हैं। जब वेपरब्रह्म परमात्मा ्स दित्व फिर उनके दरबार में क्या कमो है। वे इस लोक के सब

ऐर्वर्य हमें दे नकत हैं, परलांक के मब यत्यागा हमें दे मकते हैं, गृति की दिव्य शान्ति हमें दे नकते हैं, श्रोर प्रेम के प्रमादमय लालालावगय में भी हमें महा बनाए रख सहते हैं। यहुना ऐला देखा जाता है कि इब्टदेव पर भिक्त करते हुए भी श्रभीष्ट फलप्राप्ति शीम नहीं होती। ऐसी हिथित में इब्टदेव के श्राह्मत्व पर ही शङ्का करने लग जाना श्रथवा भक्ति मार्ग को ही निन्दनीय कहने लगना सरामर श्रमुन्ति है द्योंकि साधक का प्रारव्य, लोक्सश्रह की दूरदर्शिता, श्रमुनाग की श्रय रेपयवता श्रादि ऐसे श्रमेक कारण हा सकते हैं जिनसे हमारे इब्टदेव फलप्रदान करने में देर कर दिया करते हैं।

इस मार्ग का तीनरा गुण यह है कि इस पर चलकर हमारा हदयः शुद्ध, सबल और मन्स बन जाता है। थोड़ी देन के लिये यदि मान भी लिया जाय कि इंप्टदेव का वास्तिविक वर्गाकत्व है ही नहीं अथवा यदि व हैं भी तो हमारी पुकार की ख्रोर उदासीन ही रहा करते हैं तो भी यह निश्चित है कि उनके सौंदर्यमय ग्रस्तित्व पर श्रद्धा ग्रीर विश्वास हड करते जाने से हमारे आस्तिकय भाव, इच्छाशांक श्रीर प्रेमानन्द की वृद्धि ही होती जायगी। इन बातों को तो कोई हम से छीन नहीं सकता। आस्तिक्य भाव के कारण जहाँ एक ह्योर हम लांक-कल्याण के लिये प्रवृत्त हाते रहेंगे वहाँ दूसरी ग्रार विषम परिथितियों में भी भगवान का भरोसा रखकर एक सच्चे आशावादी की मौति अपना धेर्य अटल रख सकेंगे। इच्छाशांकि की वृद्धि से तो इम न जाने क्या क्या पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, न जाने कैसे कैसे असाध्य कार्य सिद्ध कर सकते हैं। प्रेमा-नन्द की उपयोगिता के लिये जितना कहा जाय उतना ही थोड़ा है। मुक्ति का त्यानन्द श्रधिक महत्त्पूर्ण है अथवा भिकत का — इस प्रइन के उत्तर में बहुमत भिनत के आनन्द (प्रेमानन्द) ही की और भुक रहा है। इस प्रेमोन्माद के लिये यह बिलकुल आवश्यक नहीं है कि प्रेम-भात इमारा होकर रहे। यह आवश्यक नहीं है कि वह इमारे प्रेमः

को स्वीकार करे। यह भी जरूरी नहीं है कि वह वास्तविक सत्तावान्। ही हो क्षीर करिपत न हो प्रेम करते करते प्रेम में ही वह आनन्द आने लगता है कि फिर प्रेमपात्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। हमीलिये सच्चा भवन केवल मक्ति के आनन्द के लिये मक्ति करता है। उसके समने न तो कामना पूर्ति का स्वाल उटता है। श्रीर न प्रेमपात्र की अपनाने का।

हन गुणों के अतिरिवत और भा अनेक गुण गिनाए जा सकते हैं।
जो तीत्र अद्धावादों व्यक्ति हैं उनकी तो बात ही अनग है परन्तु जो
मन्द अद्धावाले हैं वे भी इस मार्ग से पर्याप्त लाम उटा सकते हैं।
पिहली बात तो यह है कि इण्टिव में आदश्यूण्य मानने के कारण
मनुष्य आप ही आण आदर्श की और खिंचता चला जाता है और इस
प्रकार मरलतापूर्व के विकसिन होता चला जाता है विभी बात यह है'
कि इष्टिव की महत्ता के अनुभन के कारण उसका अहड़ार आप हो
आप दूर होता जाता है। तीमरी बात यह है कि सान्ति के साथ कुछ देर
भावान का रमरण करने से मन को विश्राम का अवसर मिल जाता है'
और वह नई नई बातें भनों भीति चोच तथा सुका मकता है। इसी
प्रकार के और भी अनेक लाभ बताए जा सकते हैं।

ससार गुणदोषनय है इसिलये इस मार्ग में जहाँ श्रिमेक गुण है वहाँ कुछ दोष भी गिनाये जा सकते हैं। पहिला दोष तो यह है कि इब्टदेवों की परब्रह्म परमात्मा की नहीं) सक्या श्रमेक होने के कारण श्रीर उनके विशिष्ट व्यक्तित्व श्रलग श्रालग होने के कारण उनके उपासक लोग श्रापस में भगड़ने लग जाते हैं। बैब्ज् लोग बिब्जु, को सर्वश्रेष्ठ मानकर शिव गणेश श्रादि को उपेचां की हिंद से देखने लगते हैं। शैव लोग शिव को सर्वश्रेष्ठत्व प्रदान करके श्रन्यों के इब्देवों को सामान्य हिंद से देखने लग जाते हैं। विभिन्न धर्मों श्रीर विभिन्न सम्प्रदायों में इस तरह इब्देव के नाम-

रूपमेद के कारण बड़े बड़े भगड़े मच नाया करते हैं। जो विचारवान् लोग हैं वे तो इन भगड़ों का निमूल समभ कर शान्त रहते हैं परन्तु सर्वे नाधरण के मन मे तो इण्टदेवों का यह मेद कटिनता ही से हटाया ला सकता है। दूसरा दोप यह कि अन्वश्रद्धा के कारण लाग अक्छर 'इष्टदेवों की ''मर्ज़ी'' पर इतने अधिक निर्मर हो जाते हैं कि व्यवहार में भी स्वावत्तमबी बनना छोड़कर एकद्म आलसी और निकम्मे से ही रहते हैं तथा अपनी कमजोरियों और आपत्तियों का दोप ईइवर (इप्टदेव) के मत्ये मढ़कर चुप हो जाया करते हैं। जह इंश्वर ने . हमें विवेक दिया है, कार्य करने की शक्ति दी है और उपयुक्त शारीर तथा परिस्थिति के सावन प्रदान किये हैं, तब उनका समुचित उपयोग न क्रके एकदम पर्वशता धारण कर ली जाय यह तो कोई बुद्धिमानी - नहीं है। परन्तु इतना जानते हुए भी लोग इस विपय में कभी कभी विशेष भ्रान्ति उत्पन्न चर ही लिया करने हैं। नीसरा दांष यह है कि श्चनधर्विश्वास का प्रावस्य कभी कभी इनना अधिक हो जाता है कि -लोग टम्भियों के चक्कर में पड़कर दुःख भी खूव उठाते हैं। दुनिया में सन्तवेपघारी सभी लोग वास्तविक सन्त नहीं रहा करते। यह भनी भीति जान लेना चाहिये कि ईश्वर के नाम पर अनेक पाखरही द्धनिया को खुन ठग सकते हैं। फिन, वैधी मक्ति के विधानों पर अधिक लोर देने से आइंबरियता श्रीर सामाजिक विपमता की बृद्धि हो सकती है, प्रेम श्रीर धीन्दर्य भाव को श्रमुचित प्राचान्य देने से भक्तिमार्गी लोग विलासिता के दलदल में फॅंस जा सकते हैं और दैन्य को अत्यधिक महत्त्व देने से दासत्व की मनोवृत्ति बढ़कर व्यक्ति तथा समाज दोनों को ः इ।नि पहुँच सकती है। इसी तरह के श्रीर भी कुछ दोष हैं। परन्तु इन दोपों का उलमान में वे ही फँ मते हैं जिन्होंने न तो सच्चे गुर की सेबा की है न सत्संग किया है न सद्यन्थों का मन्न किया है और न - खद्बिवेक से काम लिया है। ऐसे ऐसे दोपों को देखकर इस मार्ग को

ही हेय श्रयवा गौण बता देना सरासर नासमभी है। काँटों के डर से कोई गुनाब को हेय नहीं बताता। मच्छडों के डर से कोई उपवन-विहार नहीं इन्द कर देता। कछुश्रों के डर से कोई तीर्थ का स्नान नहीं छोड़ देता।

गास्वामी जी ने ऋपने सक्तिमार्ग को दोषों से बचाने , की भरपूर ं चेंच्टा की है। पहिते दोष को मिटाने के लिए उन्होंने भारत के सम्मान्य इष्टदेवों का सामज्जरय कर दिया है ऋीर वह सामज्जस्य इस खूबी से किया है कि किसी इण्टदेव की ग्रोर द्वेष ग्रथवा तिरस्कार का भाव उठने ही नहीं पाता । दूसरे दोप को मिटाने के लिये तो उन्होंने स्वतः भगवान् के सुँह ने कहला दिया है कि जो नरशरीर पाकर भी परजीक के किये प्रव्लशील नहीं होता वह काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या ही इप लगाता किरता है। तीसरे दोष को मिटाने के लिये उन्होंने बाह्य र्याडम्बर को - जटा रखाना. तिलक लगाना, मठ संदिर की पद्धतियों को पूरा करना आदि को - अपने भक्तिपथ में कोई प्राधान्य दिया ही नहीं। फिर, न तो वे वैधी सिंत के विधानों हा पर जोर देते हैं, न श्रपना भिक्त के प्रेम श्रीर सीन्दर्य को "सेव्यसेवक भाव" की मर्थादा से धारो वढ़ने देते हैं और न इस सेव्यसेवकभाव ही को वे ऐसा अमर्यादित हाने देते हैं कि वह दास्यमनांदृत्ति उत्पन्न करके आत्महन्ता वन जाय। वे तो उपयुक्त ग्रवसर पर ग्रहिंसा के समान परमधर्म १ को भी ताक पर रखने की सलाह देते हुए कहते हैं:-

संत समु स्रीपति अपवादा । सिनय तहाँ तहँ असि मरजादा । - काटिय तासु जीभ जो बसाई। स्ववन मंदि न त चिलय पराई ॥३५-१,२ ,

लोकसेवा के लिये। (जिसके समान श्रीरकोई धर्म नहीं है र) वे प्राणों के उत्सर्ग को भी प्रशंसनीय कहते हुए लिखते हैं:—
परहित लागि तजह जो देही। सन्तत सन्त शसंसहि तेही ॥४३-४,५

परम घरम खुतिविदित श्रहिंसा । ५०४-५ परिवत सिर्म घरमु नहि भाई । ४६१-१५

त्तीय परिच्छेद

जीवको दियाँ

जीवों के लिये जीव से बढ़कर ग्रध्ययन की वस्त और दूसरी कोई। नहीं हो सकती। यदि दूसरो वस्तुश्रों का—जगत् आदि का—अध्ययन किया भी जाता है तो अपने लिये - जीवों के लिये - उनकी उपयोगिता का दृष्टिकोण सामने रख कर दी किया जाता है। इसलिये भारतीय दार्शनिकों ने अपनी विचारधाराओं को 'जीव के कर्वारा' पर ही विशेष रूप से केन्द्रित किया है। इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए इस गोस्त्रामी जी के संत्वसिद्धान्तों को पाँच परिच्छेदों मे विभक्त कर रहे हैं। पहिला परिच्छेद हैं जीव के सम्बन्ध का। 'दूनरा है जीवों के त्रादर्श - जीवों की पूर्णता - जोवों के ध्येय - के सम्बन्ध का । तीसरा पिन्छेद है माया के सम्बन्ध का—उस शक्ति के सम्बन्ध का जो जीव की ऋपूर्णता का कारण है ऋथवा यों कहिये कि जो जीव को ऋपने श्रादर्श से मित्र रख रही है। चौथा परिच्छेद है सक्ति के सम्बन्ध का—उस शक्ति के सम्बन्य का जो माया से विपरीत कार्य करती है अर्थात् जो जीव को उसके ध्येय से मिला देती है। श्रीर पाँचवी परिच्छेद है जीवों के लिये उपादेय इस भक्ति के साधनों का। इस प्रथम परिच्छेद में हम जीवकोटियों की चर्चा करेंगे।

⁹देखी माया सब विधि गाड़ी। श्रिति सभीत जोरे कर ठाडी।। देखा जीव नचावह जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही॥

गोस्वामी जी ने "विषयी साघक सिद्ध स्याने । त्रिविध जीव जग केंद्र इंखाने ।" (२७७-१३) कहकर जीवों को तीन कोटियों में विभक्त किया है । पहिली कोटि है विषयी लोगों की, दूसरी साघकों का श्रीर लीखरी सिद्धों की । सिद्ध लोग तो सिद्ध ही हैं उनके लिये मिक्सास्त्र का अयोजन ही क्या । साधक लोगों को ही गोस्वामी जी ने अपने रामचरित-मानस का श्रिधिकारी माना है । परन्तु इस किलकाल में श्रिधिक संख्या तो विषयी लोगों की ही है इसिलये गोस्वामी जी ने उनका खूब वर्णन किया है । वे यदि एक श्रीर, साधकों की इनसे सावधान रहने की बात कहते है तो त्यरी श्रीर विषयियों को भी कल्याणमार्ग बताने में नहीं चूक रहे हैं । अपने तत्वसिद्धोन्त को स्वंजनरोचक काव्यचमत्कार में लपेट कर कहने का वही तो श्रीमित्राय है जो विवनाइन की गोली को शक्तर में लपेट रखने का रहा करता है? ।

गोस्वामी जी जिस युग मे उत्पन्न हुए उसमें विषयी जीवों की

१ राम मगति जिन्हके उरं नाहीं। कबहुँ न तात किहिय तिन्ह पाहीं।। ४६८-२

यह न किंदिय सठहीं इठशीलिंदे। जो मन लाइ न सुनि इरिलीलिंदे।। कंदिय न लोभिंदिं को घिंदे का मिदि। जो न मजइ सचराचर स्वामिंदिं।। दिजद्रोदिंदिं न सुनाइय कबहूँ। सुरपित सिर होइ नुम जबहूँ॥ रामकथा के तेई अधिकारी। जिन्द के सतसङ्गित अति प्यारी।। सुरुपद्यीति नीतिरत जेई। दिजसेवक अधिकारी तेई।। ताकहुँ यह विशेष सुखदाई। जाहि प्रानिपय श्रो रघुराई।। प्रद-११ से १६

र्विष्यिन्द् वहँ पुनि द्रिगुन प्रामा । स्ववन सुखद अरु मन अभिरामा।

भरमार थी। कितवर्णन में मानो उन्होंने श्रानों ही परिस्पिति का रूड़ खींचा है। वे कहते हैं —
नारि निवस नर सकत गोसाई। नाचिह नट मरकट की नाई।।४८८-१८ गुनमंदिर सुन्दर पित त्यागी। भजहि नारि परपुक्त अभागी।।४८८-८ चहु दास स्वारहि धाम जतो। वि ।या हि लीन्ह रही विस्ती।।४८६-६ छलवित निकारहि नारसती। यह आनेहि चेरि निवेरि गती।।४८६-६ कितकाल विहाल किय सनुजा। निह मानत को उत्रानुन। तनुजा।१८८-ई

उस समय धर्म कर्म का तो कोई हिसाब ही न था क्योंकि — कलिसल असे धरम सत्र लुप्त अंग्रे सद् अन्य।

इंसिन्ह निजमत कर्लाप करि एकट फिये वहुं अन्य ॥१८७-१३, १४ स्वतः शासक भी—

"नुप पापपरायन धर्म नहीं। करितृंड विडंग प्रजा नितही" १८८-६० थे। तब सामान्य लोगों के लिथे यदि कहा जाय कि "सब नद कि एट करिं श्रचारा। जार न बरीन श्रनीति श्रपारा" (४८८-६४) दी श्राक्षर्य ही क्या। ऐसी पिरिधित में मातापिता लोग स्वामाविक ही उर्री शिक्षा श्रोर स्भाता की श्रार श्रपने वच्चों को भुकाना चाहते थे किसमें उन्हें चार पैकों की—सातारिक सुविधाएँ संग्रह कर सकनेवाले साधनीं की—प्राप्ति हो।

सार्छापता वालकन्ह वोलावाह। उद्दर सरङ्सो**इधरमु सिलाव**ि। १८८७-१९

यह उटर्भर धर्म था यावनी सस्कृतिवाला विलासितामय मुएल-इरदारी टाट। जो लोग धर्म की ऋर कुछ सुकते भी ये वे---

श्रुतिसम्मत हरिमग्तिपथ संज्ञुत विर्वत विवेकः। तिहि न चलहि नर मोहवम कलपहि पंथ अनेक ॥४८६-३, ४ इस तरह वे यावनी सुस्कृतिपूर्ण नये नये पथ चलाकर भारतीयता पर कि अहरा यका लगा रहे थे। इन्हीं लोगों के कारण सन्तप्रवर गोस्वामी को का हृदय परोपवार की भावना से प्रेरित होकर सद्धर्म सस्थापन के किये विवस्तित हो उठा श्रीर परिणाम में यह ग्रन्थरल तैयार हो गया।

रेखी स्थित में यह तो निश्चित ही है कि इस ग्रन्थ में श्रुतिसम्मत इशिमक्तिय की जितनी श्रिधिक प्रशासा होशी विपयवासना की उतनी ही शिन्छ निन्दा भी होगी। इस विपयवासना की निन्दा का भाव शेस्वामी जो ने हतना श्रिषक है कि उन्होंने श्रपने भक्तिमार्ग में श्रथवा श्रपने ज्ञाप्य के चरित्र में विलासिता की बास तक भी कहीं नहीं श्राने दी । उन्होंने पक के विषयी लोगों को श्रसन्तों की कोटि में रखकर सर्वथा स्थाप्य बताया है। गास्वामी जो ने इस सम्बन्ध में देवताश्रों तक पर स्थाप्य नहीं की। इन्द्रादि देव पुरुषकार्थों के फलभोग के लिए ही स्थाप्त नहीं की। इन्द्रादि देव पुरुषकार्थों के फलभोग के लिए ही स्थाप्त नहीं की। इन्द्रादि देव पुरुषकार्थों के फलभोग के लिए ही स्थाप्त नहीं की। इन्द्रादि देव पुरुषकार्थों के फलभोग के लिए ही स्थाप्त करी है। जब वे विषयी हैं तब गोस्वामी जी की श्रद्धां के पात्र वे बभी हो ही नहीं सकते। इसहिये—

त दामी लोलुप जग माही। छटिल काम उंच प्रवहिं डेराही।।
मृत हाड़ लेड़ सांग सठ स्वान निर्धिष मृगराज।
द्वीनि लेड़ जिन जानि जन तिथि सुरपतिहिं न लाज।।६३-६ से द तिनहिं सुहाय न अवध वधावा। चोर्राह चॉिंटिन राति न भावा।।
१७४-१४

रहस सम्बन्ध में गोरवामी जी की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखने योज्य हैं:--

देव दनुन नर किन्नर न्याला । प्रेत पिमाच भूत वेताला । इन्हर्की दसान कहुँ बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥४३-२३-४४-१ विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी ३३७-२१ इन्द्रिन्ह सुरन्हन ग्यान सुहाई । विषयभोग पर प्रीति संदोई ॥५०१-२२

ऊँच निवास नीच करत्ती। देखिन सकहिं पराइ विभूती।।१७४-२३ कपट छुचालिसीव सुरराज्। पर अकाल प्रिय आपन काज्।। काक समान पाकरिप्रीती।छलीमलीनकतहुं न प्रतीवी।।२८६-२१,२४ आये देव सदा रवारथी। वचन कहिं जनु परमारथी।। ४३१-१२ ऐसी ऐसी पिकर्यां कहकर गोस्वामी ने इनकी अच्छी पूना की है।

विषयों में सबसे प्रवल है कामोपमोग ग्रीर पुरुषों के लिए इस का प्रधान साथन है प्रमदा ग्रथवा नारी। इमलिए विषववासना की निन्दा के ग्रावा प्रधान लक्ष्य बनाने वाले गे स्वामी जी ने नारीनिन्दा में की है कसर नहीं रख छोड़ी है। रामचित्रमानस का यह प्रसग ऐसा है जिसके सम्बन्ध में कई सजनों ने कई प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। जिन्हें लियों का नियंत्रण ग्रमीष्ट है वे तो गोस्वामी जी की पंक्तियों की दुराई देकर ग्रब भी ''ढ'ल गंवार सूद्र पसु नारी'' पर दो चार हाय चला दिया करते हैं। (कहना न होगा कि विचारशीन सजनों में ऐसे लोगों की संख्या ग्राजकल बहुत कम है)। जो लियों के समाना घकार ग्रपदा स्वातत्रय के पद्माती हैं (ग्रीर ऐमे लोगों की संख्या ग्राजकल बहुत क्रम है) महर्चन के लिये लचर दलीलें पेश किया करते हैं या फिर उन्हें खुटनमखुल्ला गालियों सुनाने लगते हैं।

ऐसी दलीलों में से एक यह है कि गोस्वामी जी ने गतानु गितक मन्द्र की तरह रूढ़िवश नारीनिन्दा कर दी है। भागवत में जिखा है कि लिया तो लिया है लियों का संग करनेवाले का भी संग एकदम त्याल्य है । नारदपञ्चरात्र में तो नारीनिन्दा का एक अध्याय हा है। स्वर्श

१ स्रथापि नोपसङ्जेत स्त्रीषु स्त्रे शोषु चार्थवित्। विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः सुभ्यति नान्यथा ॥ भा०११/२७/२ स

अनु महाराज ने भी स्तीस्वातंत्र्य के विशेष में श्रातेक हती है। तब श्रानेकानेक श्रागम निगम पुगणों में ऐसा ही चर्चा भित्त सकती है। तब किर गोस्वामी जी ने भो लिख दिया तो क्या बुरा हुश्रा ! इस दलील का उत्तर यह है कि यदि यह नारीनिन्दा बास्तव में बुरी है तो इका श्रान्वानुतरण करके गोस्वामां जी ने सबमुच बुरा किया है। दस पचीस मनुष्यों ने जानव्भक्तर या भूत से ही यदि कोई श्रास्तमार्ग श्रहण कर त्रिया है तो उस पर चलनेवाला गोस्वामी जी सहश विचारशील व्यक्ति श्राक्तीचना की सीमा के बाहर नहीं कहा जा सकता।

दूषरी दलील यह है कि गोस्त्रामी जी ने रयतः नारीनिन्दा में कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ कहा सो मानम के पात्रों ने कहा। इवीलिए वे इस हेतु दोणी नहीं। इम दलील का उत्तर यह है, जेवा कि पहिले कहा गया है. कि मानस कोई नाटक नहीं जिसमें उक्तियों का दाशित्व पात्रों के थिर पर रखा जाता है। फिर मानस के पात्र गोस्वामी जी की ही कहा के पिर पर रखा जाता है। फिर मानस के पात्र गोस्वामी जी की ही कहाना के पिरिणाम तो हैं। सभी तरह के पात्रों की सभी तरह की उक्तियीं रहते हुए भी हमें पुरुप जाति की निन्दा के सम्बन्ध में बेसे वाक्य नहीं मिलते जैसे स्त्रों जाति की निन्दा के सम्बन्ध में स्त्रों श्रीर पुरुप दोनों के मुँह से कहे हुए पाये जाते हैं। जातिशर की इस प्रकार को निन्दा चाहे प्रमा हो चाहे न हो परन्तु गोस्त्रामी जी ने "सहज ख्रपाविन नारि" (३०३-२।, "नारि सहज जड़ अर्ज" (३२-१२), "जदिप जोपिता अनुश्रिषकारी" (५६-१८, ' अबला अबल सहज जड़ जाती ' (४९८-१६), ' अध्यम ते अधम अधम अपित नारी" (३२०-६) 'नारि बिस्वमाया प्रगट" (४९६-२०), ' अवगुनमूल स्नप्रद प्रमदा

धबाल्ये वितुर्वशे तिष्ठेत्पाणियाहस्य यौवने । पुत्राणां भर्तारप्रेते न भजेत्स्त्री स्वातत्रताम् ॥मनु० ५ । १४८

सब दुखखानि" (३२४-१५) श्रादि वह हो तो दिया है। इसिलिये यह दूसरी दलील भी किसी काम की नहीं है।

महात्मा गान्धी ने कहा है कि "गोस्थामी ली ने लियों पर ग्रिनिच्छा से ग्रन्थाय किया।"—(धर्मपथ पृष्ठ ६५) हमे प्रयत्न करने पर भी इस निर्णय से सहमत नहीं हो सकते। गोस्वामी जी के ग्रन्थप्रणयन का जो उहे श्य था उसको देखते हुए जिस प्रकार नारीनिन्दा की गई है वह परम कावस्यक थी। श्रीर, नारीनिन्दा के उन ग्रंशों को ग्रहण कर देने पर नारी के नम्बन्ध में गोस्वामी जी की जो विचारधारा मिलती है वह ग्रत्यन्त उज्जवल है। उसे देखते हुए गोस्वामी जी का '-ग्रन्याय' कहीं भी नहीं प्रगट हाता। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण पर्यात होंगे—

- (१) स्त्रियाँ परमगति की प्राप्ति के लिए पुरुषों के वरावर ही नहीं वरन् उनसे भी श्रविक उपयुक्त हैं। बरावरी के दावे के लिए तो—'रामभगति रत नर अरु नारी। सकल परमंगति के अधिकारी ' (४५३-१=)' का उल्लेख पर्याप्त है और अष्टता के लिए उस सुगम प्रतिव्रत्य धर्म का सकेत ही बहुत है जिसको धारण करने से 'बिनु सम नारि' परमगति लहई'' (३०'-२८) की बात कही गई है।
- (२) जिस तरह स्त्रियों के लिए 'एकड् घरम एकु व्रत नेमा। काय बचन मन पतिपढ़ प्रेमा" (३०१-२०) कहकर गोस्वामी जी ने पातिव्रत्य पर जार दिया है उसी प्रकार श्रापने श्रादशे रामराज्य में उन्होंने 'पुरुपों को भी एकपलीव्रती ही रखा है। देखिये:—

"एकनारिव्रतरत सव मारी। ते मन कम वच पतिहितकारी" (४५४-१०)

गोस्वामी जी का यह धर्मशास्त्र मर्वसाधारण के लिए लिखा गया है इसलिए इसमे स्त्रियों का सामान्य धर्म ही विशेष रूप मे कहा गया है। यह सामान्य धर्म पातिव्रत्य और गृहपरिचयों से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता । इसीलिए उन्होंने इन विषयों पर बहुत जोर दिया है। श्रमामन्य परिस्थित की सिया श्रमामान्य धर्म पालन कर सकती है। गोस्वामी जी को इससे विरोध नहीं। उमा ने जगद्हित के निए राम-चारतमानस का श्रवतार ही करा दिया। गिरा ने बुद्धियों की प्रेरणा का काम श्रपने ज़िम्मे लिया है। मन्दोदरी मे पातिब्रत्य से भी बहकर भगवद्भिक का ज़ोर था। गोस्वामी जीने इन सब बातों को मान्यता दी है।

(१३) कालिदास ने स्त्री को जिस प्रकार "गृहणी सचिव सखी मिथ: प्रियशिष्या, लिलते कलाविधी" कहा है, उसी प्रकार योस्वामी जी भी उसे नेक सलाह देने की श्राधिकारिणी मानते हैं तारा ने बालि को कितनी श्रच्छी सलाह दी थी; परन्तु जब बालि ने न माना तो स्वयं भगवान ने उसे डॉटते हुए कहा था:—"मूड तोहि श्रातसय श्रीसमाना। नारि सिखावन करेसि न काना"। ३३२-२३।

(४) जो नारी कुमार्गगामिनी होती है, वह चाहे सूर्ण्एला की तरह नकटी बूची करके ही छोड़ दी जाय; परन्तु जो पुरुप नारी की त्रीर कुटिंग्ड से देखता हैं, वह एकदम बधाई ही बताया ग्रया है। देखिये:—"अनुजबधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ये चारी।। इनिहं कुदिंग्ड बिलोकड जोई। ताई इधे कछु पाप न होई।।" (३३२-२१,२२)। यदि कहा जाय कि ये पक्तियाँ विशिष्ट स्त्रियों पर कुटिंग्ड डालने के संबन्ध वी हैं तो सामान्य छायों पर कुटिंग्ड डालने वाले के लिये भी गोस्वामी जा कहते हैं:—

कामी पुनि कि रहइ अवलंका—४९६-२४ पुप गति पाव कि परित्रिय गोमी—४६६-२६

जो त्रापन चाहइ कल्याना । सुनस सुपित सुभगित सुखनाना ।। सो परनारि लिलार गोसाई । तलइ चोथ के चन्द्र कि नाई ॥ दे६१-१२,१३० (५) गोस्वामी जी ने ग्रपना ग्रन्थ केवन लोकहितसाथकों के लिए तो लिखा नहीं हैं; (उस समय बातावरण भी कुछ ऐसा था कि राष्ट्र उत्थान का प्रत्यच्च प्रयत्न करना—लोकहित साधना की बात को विशेष प्राधान्य देना—यवनशाकों को खटक सकता था । उन्होंने ग्रात्महितसाधकों (व्यक्तिगत ग्रात्मक्त्याण की साधनावालों) की विचारधाराग्रों का भी ग्रपने धर्मतत्व में सामझस्य किया है श्रोर समय देखते हुए ग्रपनी वर्णनपरिपाटी में व्यक्तिगत साधनावाली बातों को प्राधान्य दिया है। ग्रात्महित की साधना में विपयनिन्दा, कामोपभोग-निन्दा ग्रीर ग्रत्यव नासीनन्दा पर श्रन्य श्राचायों द्वारा जितना श्रिषक कहा गया है, वह देखते हुए गोस्वामी जी की उक्तियों न नेवल उचित ही हैं चरन ग्रानिवार्य भी हैं। लोकहित के साधक लोग इन उक्तियों को श्रात्महित के साधकों के जिए छोड़कर गोस्वामी जी की श्रन्य उक्तियों की ग्रार श्रीर गोस्वामी जी कत ख्रीपात्रों के चरित्रचित्रण की ग्रोर क्यों नहीं थ्यान देते।

(६) गोस्वामी जी के स्त्रीपात्र बहुत उज्जवल चित्रित हुए हैं श्रीर पुरुषों की अपेद्धा उन्होंने भगवद्भिक्त को अधिक अपनाया है। इस सम्बन्ध में सीजा, सुनयना, कौ शल्या, सुमित्रा अनस्या आदि की तो बात हो क्या है, तारा सहश बानर नारी और मन्दोदरी सहश राद्ध नारा की ओर देखिये। उन दोनों के चरित्र कितने उज्जवल हैं और उन दोनों के विशुद्ध हृदयों ने किस प्रकार भगवद्तन्त्र के रहस्य को पहिले ही से प्राप्त कर लिया था। शबरी का हाल देखिये। सीता के रहते हुए भी भगवान् जिसे 'सामिनि'' कहकर 'मानहुँ एक भगति कर नाता'' (२२०-६) की घोपणा करें उनके परमो ज्वल सीभाग्य का क्या दिकाना। रामवनवास के सम्बन्ध में गास्वामी जी ने जिस प्रकार कैकेयी अन्धरा और और सरस्वती तक को दोष से मुक्तिक्या है, वह देखते हुए नोन कह सकता है कि वे स्त्री जाति से चिढ़े हुए थे।

कुछ लोगों का कहना है कि गोंस्वामी जी ने न तो माता का प्यार पाया (क्यों कि पैदा होते ही ये त्याग दिये गये थे) श्रीर न पत्नी का (क्यों कि उसी को फटकर पर ये विरक्त हुए थे) तथा उन्हें बड़े घर की स्त्रियों से मिलने जुलने का सीमाग्य मो नहीं हु शा, इसीलिये उन्होंने नारों के सम्बन्ध में श्रापने बड़े संकीर्ण विचार प्रकट किये हैं इमारी समक्त में नहीं श्राता कि नारीनिन्दा-त्रिषयक प्रसगों का कारण स्पष्ट रहते हुए भी गोस्वामी जी की इन रचना श्रों पर ऐसे ऐसे तर्क डूंडकर क्यों लीपापोती की जा रही है।

कीता जी भी तो एक नारी हैं । परन्तु वे ऐसी नारी हैं जिनके नाम का स्मरण ही पातिब्रत्य घर्म की रज्ञा का अभोध मन्त्र कहा गया हैं । गोस्वामी जी ने ऐसी नारियों की निन्दा कदापि नहीं की है। उन्होंने "नारी" शब्द मे जिन व्यक्तियों की निन्दा की है वे कामोपभोग साधन के अतिरिक्त और कोई दूसरे व्यक्ति नहीं। "सक चन्द्रन वनितादिक ओगा" (२५३-२९) पिक ही बता रही है कि बनिता अथवा नारी छक् भोगा" (२५३-२९) पिक ही बता रही है कि बनिता अथवा नारी छक् भोगां वे चारेन आदि भोग्य पदार्थों की अंगों मे समभी जाने लगी थी। गोस्वामी जी की जो परिस्थित थी उसमें भी "नारी" विलासिता का एक प्रधान साधन बन गई थी। विषय विलास और आत्मवस्याण में आगा पानी का सा विरोध है। इनीलिये अखिल जीव कोटि के आत्मकस्याण में संत्रन गोस्वमी जी विषयविलास की प्रधान साधन-रूप एस "नारी" की भरपेट निन्दा न करते तो न्या करते ? ऐसी निन्दा से एसी दोजहिंग्र से हो तो उस और वैराग्य उत्पन्न होना और उस और वैराग्य होने से फिर राम की और अनुराग उत्पन्न होने लगेगा। यही गोस्वामी जी की विचारशैली है। उनकी "नारो" और

१ सुन सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतिव्रत करिह । जोहिं प्रानिषय राम, कहेर्ड कथा संसार हित ॥ ३०२-४,५८

"प्रमदा" में कोई श्रन्तर नहीं। उन्होंने श्रपना मानम विशेष कर उन्हें सुक्षों के लिए लिखा था, जिनका कुछ दिग्दर्शन हमने इसी परिच्छेद के प्रारम्भ में करा दिया है। इसोलिए विलासिता के इन हेय प्रतीक को उन्होंने "नार्रा" वहकर पुकारा। श्रष्यात्मपथ की स्वतंत्रताप्रेमिग्निं असाधारण स्त्रियों— वे स्त्रियों जिन्होंने विरति विवेश्मय हरिभक्तिय श्रपनाकर गाहरिय में अपना पीछा छुड़ा लिया है—यदि चाह तो "नारी" शब्द से कामान्ध पुरुष का भाव प्रकृण कर सकती हैं।

गोस्वामी जी सुधारक होते हुए भी कान्तिकारी नहीं थे। हमीलिए उन्होंने पुरुषकृत अत्याचाने के विरुद्ध स्त्री को भड़काने का कोई चित्र अपनी रचना में प्रदुत महीं विया। उन्होंने मर्यादा की रज्ञा के लिए स्त्रीस्वातंत्र्य के विरोधी वाक्य ही कहे हैं। परन्तु स्त्री की परतत्रता में उनका साधु हृदप अवस्य द्रवित रहा कहना था। इस सम्बन्य में उनकी यह उक्ति कि—'कत विधि सूजी नारि जग माही। पराधीन संपने हुं. सुस्त नाहीं। (५३-५०) दलने ही योग्य है।

यह अवस्य है कि कथाभाग में भी उन्होंने जहाँ कहीं नारीनिन्दा का उपयंक्त अवसर पाया वहाँ उसका पूरा उपयोग करते हुए— अधिधिहुन नारि हृद्य गति जानी। सकल कपट अध अवस्तुन खानी। "

233-2

आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष सनोहर निन्खत हारी।। हाइ विकल सक मनहि न रोकी। जिमि रविमनि द्रव रविहि विलोक "।। ३०७-२२,२३

अमहा वृष्टि चिल फूटि कियारी। जि.म स्टतंत्र भये विगरहिं नारी।।
३३३ २०

व्होल गँवार सूद पसु नारी। सकल ताइना के अधिकारी।। ३२६-२%

कादि वाक्य-कह दिये हैं। परन्तु इन सब उक्तियों का तात्मर्थ इतना हो जान पड़ता है कि—

''द्रीप सिखा सम जुबति तन, मन' लानि होसि पतंग।— 'अज्हि रास ति काम महु, करहि' सदा सतसंग॥" ३२४-२४,२६

स्त्री की ग्रांर पुरुष का ग्राकर्षण तो स्वामाविक है इसलिये इस श्राकर्षण के उच्च्य पत्त के पोषण में किवक्टाना का उपयोग करना अपने उद्देश के ग्रनुकूल न समफकर गोस्वामी जो ने इसके श्यामपत्त् ही पर बहुत ज़ोर दिया है। स्ती स्त्रो के हृदय की शुचिना ग्रीर हदता पर तो उनको वैसा सी विशास है जैसा किसी विचारशील व्यक्ति को दहीना चाहिये।

विषय जीव प्रभुग पाकर उच्छु ह्व न हो जाया करते हैं?।

ननकी उच्छुह्वलता से समाज का सदैव हानि है। इसलिये

उन्हें सदैव मर्थादित रहना ही—ताडन के श्रिष्ठिकारी बने रहना

ही—उचित है। यि वे जड़ होते हुए भी विवेकाभिमानी वनकर

किसी समर्थ से ''हिसिषा'' करने लगे तो निरुचय ही नारकी वर्नेगे;

क्योंकि वे जीव ईश्र की समता के लायक नहीं हैं। समर्थ श्रीर विषय

में—ईश्र श्रीर श्रनीश में - वही श्रन्तर है जो विशाल श्रीर तुर में

रहा करता है स्वल्प गंगाजल से यि वारुणी तैयार हुई हो तो उसमें

वारुणी का श्रश विशिष्ट होने के कारण वह त्याष्य है परन्त वही

घारुणी यदि गङ्गा जा की विशाल घारा में डाल दी जाय तो गङ्गाजल की विशिष्टता हो जाने के कारण वह माह्य बन जाती है । जिस जीव

म विश्वयवादना का श्राधिक्य है वह हथी प्रकार श्रनीश श्रतः मर्थादा-

१ंडगइ न संभु सरासन कैसे। कामी वचन संती मन जैसें।। ११ - - विषय जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोहबस होहि जना ।। २५ -, २७ विषय पृष्ट २७ प० १ से -

से वद्ध रह जाता है श्रीर जिसमें सद्मावना का श्राधिक्य है वह ईश् श्रयवा समर्थ श्रीर इस प्रकार विविनिपेध की मर्यादा से परे हो जाता है। ऐसे लोग परमात्मा ही की कांटि के हैं। इस संसार में ऐसे लोगों का श्रमवाछित श्राधिक्य हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान् जब स्वय-'श्रुतिपथपालक घरमधुरघर'' (४५४-२२) हैं तब वे श्रपनी रची मर्यादा में उच्छुङ्खलता कभी पसन्द ही नहीं कर सकते। तब ऐसी स्थित में सभी लोगों का मर्यादित रहना—लोक्च्यवस्था के प्रवन्ध से श्राबद्ध रहना—वाछुनीय है। जब समर्थ लोगों का भो यह हाल है तब गोस्वामी जी ने जिस नारी को विषयोपमांग का साधन बताकर विषयी जीवों की कोटि में रखा है उसके ताड़न श्रथवा नियंत्रण श्रथवा मर्यादा में चलते रहने की बात लिखकर उन्होंने समग्र, नारी जाति पर कोई भीषण श्रत्याचार नहीं कर दिया।

यह बात नहीं है कि विषयी लोग सदास्वदा विषयी हो बने रहें। उनमें से अनेकों को साधक होना हो पड़ता है। वात यह है कि प्रत्येक जीव आखिर अपने आदर्शपूर्णत्व का—ईश्वर का—अश ही तो है। वेवल अंश ही नहीं वह उसका "सहज सँघाती" और सहज स्नेही भी है। 'इसिलेये महात्वाकांका — स्वतः पूर्ण बनने की अभिलापा—उसमें स्वामाविक है। इस अभिलाघा को वह अपनी अज्ञता के कारण बहुधा उलटे हा मार्ग से पूर्ण करना चाहता है। अपने शरीर को ही अपना वास्तविक रूप समक्त कर इन्द्रियों की तृति के लिथे विषय वासना श्रो की पूर्ति में ही वह अपनी पूर्णता मानने लगता है और इसी ओर दत्तचित्त हो जाता है। परन्तु जब वह ययाति की तरह देखता है कि —

^९ब्रह्मजीव ऱ्व सहज संघाती । १२-२ ब्रह्मजीव इव सहज संबेह्र । १०२-२०

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। ह्वि या कृष्णवर्त्मेव भूयएवाभिवर्धते ॥ मनु० तब वह अपनी भूल को समभक्तर सीधे रास्ते पर आ जाता है और इंस शरीर से विषयों की साधना के बदले तत्त्व की साधना, रोगों की साधना के बदले रोगमुक्ति की साधना, कुपण्य की साधना के बदले सुपण्य की साधना करने लगता है। ऐसी साधना से वह परम शान्ति और परम श्रानन्द का अधिकारी वनकर निःसन्देह पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है। जिन जीवों मे इतना विवेक नहीं है वे भी किसी न किसी प्रकार साधक हो ही जाते हैं। जब कभी विषम परिस्थिति के ग्राघात प्रत्याघात से दुःख श्रीर संकटो की प्रवल श्रीघो उठकर जीवन को चचल बना देती है उस समय जीव को बरबस शाधक बनना पड़ता है। जब वह किसी वस्तु, विभव अथवा परिस्थिति की इच्छा करता है और उसे प्राप्त करना श्रपनी शक्ति के चाहर की बात समभता है वह साधक बन उठता है। जब उसे भले श्रादमियों के बीच उठना बैठना श्रथवा कीर्तिमान् कहलाना पसन्द ग्राने लगता है तब वह साधक बन जाता है। जब मृत्यु प्रथवा श्रज्ञात परलोक का भव किसी के मन पर अपना आतंक जमाने लगे तब वह साधना की ऋोर फुक पड़ता है। इसी प्रकार के अपने प्रसंग है जो मनुष्यो को साधक वना देते हैं। जो विवेको और हट्निर्चयी हैं वे तो साधना में पक्के होकर सिद्ध भी हो जाते हैं। जो सामान्य साधक हैं वे हृदय की दुर्बलता के कारण विषयी रहा करते हैं श्रीर येनकेन प्रकारेण कुछ न कुछ साधना भी करते जाते हैं। ऐसे जीवों की संख्या बहुत अधिक है आर जैसा कि पहिले कहा गया है इन्हीं की आरे—सर्वधाघारण की आर—विशेष लक्ष्य रखते हुए गोस्वामी जी ने यह प्रनंथ लिखा है।

सचा साधक विषयवासना को मानस रोग मानता है। शरीर-रोगप्रस्त— सन्निपातप्रस्त— मनुष्य शीत्ल जल पान करने की श्रीर बड़ा श्राप्रह दिखाता है, वह यह नहीं समभता कि जल पीने से उसकी बीमारी श्रीर वह जायगी। टीक इसी प्रकार मानसर गग्रस्त मनुष्य विषयोपार्जन में उत्तित्त रहता है, वह यह नहीं समभता कि विषयोपार्जन से उनकी ग्रिशान्ति श्रीर वह जायगी। मानस रोगों को पहचानना वड़ा किन के हैं नारदादि महर्पियों से भी भूल हुई हैं! श्रीर उन्होंने कुपध्य ही को संप्र्य समभत्त्र सगवान् तक से वड़ा मांगने का साहस् किया है। परन्तु नाधक यांद मानस रोगों की श्रोर से निरन्तर सावधान रहने की चेष्टा करे तो इनके चक्कर से वह श्रपने को बहुत कुन्क, बचा सकता है।

गांदशमी जी ने मानस रोगों के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर पिक्यों जिखी हैं। उनका कहना है कि जोंदों के दु ख के प्रधान कारण यहीं मानस रोग हैं। वे मोह (शरीराभिमान) ही को सब व्याधियों का मून नमकते हैं। इसी से अनेक प्रकार के विषयमनोरथरूपी शून उत्तन होते हैं। जिस प्रकार शरीर की व्याधियों अनेक हैं उसी प्रकार मानस के रोग भी अपरिमित हैं। जब तक जीवों का जीवत्व—अपूर्णत्व—हैं तब तक इन रोगों का निवास भी बीजरूप से उनमे रहता ही है। हां जो इन्हें पिडचान लेता है उसके उत्तर ये अपना पूरा प्रभाव नहीं विखाते हैं। फिर भी यदि उन्हें विषय का कुपध्य मिल जाय तो अवस्य अकुरित ब्ह्नित हो उठते हैं। इन रोगों के समून उन्मूनन की रामवाण अपिथ है अद्वापूर्ण हिर्मिक्त, किसे गोरवामां जी ने अपने मानस हारा इस प्रकार स्वसुलम कर दिया है।

भानसरोग का प्रायसगही यहाँ पर जिख देना अनुचित न होगा :— खनहु तात' अस मानस रोगा। जेहिं ते दुख पावहिं सब लोगा।। मोह सकल व्याधिरह कर मूजा। तिन्ह ते पुनि उपजिहें बहु सूला।। काम बान कफ लोग अयोग। क्रथ पित्त नित छाती जोरा॥ बीति करिह जो तीनिउ साई। उपजह स्थिपात दुखदाई॥

सिद्ध की श्रेणी में गोस्वामी जी ने सत, भक्त. श्रादि सभी पहुँचे हुए जीवों को रखा है। जो पहुँचा हुश्रा जीव रहता है— ब्रह्ममाहश्य श्रात कर चुकता है—वह काम कोच लोभ श्रादि मनोविकारों पर पूर्ण विंत्य प्राप्त कर ही चुकता है।

विषय मनोरथ दुर्गमं नानाः। ते सब सून नाम को जाना ॥ ममता दादु कृदु इरषाई। हरष विषाद गरह बहुताई॥ परदुख देखि जरिन सीइ छुई। कुष्ट दुष्टता मन कृटिलाई॥ शहङ्कार श्रित दुखद डॅहरुशा। दंभ कपट मद मान मेहरुशा। तृस्ना उदरवृद्धि श्रित भारी। त्रिविच ईषना तरुव तिजारी। जगविधि ज्वर मत्सर श्रिविचे का। कहँ लगि कहउँ कुरोग श्रमेका॥ एक व्याधि वसं नर मरिहं ए श्रिसाधि बहु व्याधि।

पोडिह सन्तत जीव कहुँ सो किमि लहइ समाधि। नेम धरम श्रपार तट ग्यान जग्य जप दान। भेपज पुनि कोटिन्ह निर्हिरोग जाड हरिजान।

पहि विधि सकल जीव जग रोगी। सोक हरण भय प्रीति वियोगी।।
मानस रोग कलुक में गाये। हिंह सबके लिख बिरलेन्हि पाये।।
जाने ते लीजिंह कलु पापी। नास न पाविह जन परितापी।।
विषय कुपध्य पाइ अंदुरे। सुनिहु हृदय का नर बापुरे।।
राम कृपा नासिंह सब रोगा। जो एहि भीति बसह संजोगा॥
सदगुरु वैद वचन विश्वासा। संजम यह न विषय के आशा॥
सदगुरु वैद वचन विश्वासा। संजम यह न विषय के आशा॥
स्वुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान अद्धा मित पूरी॥
एहि बिधि भलेहि सोरोग नसाहीं। नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं।।
जानिय तब मन बिरुज गोसाई। जब उर वल बिराग अधिकाई।।
सुमति लुधा बाढ़ नित नई। विषय आस दुरबलता गई॥
सिमति लुधा बाढ़ नित नई। विषय आस दुरबलता गई॥
विभव ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥

"नारि नयनसर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निस्ति जो जागा।। लोभपास जेहि गर न वॅधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया।।" ३३७-२२, २३

साथ ही वह 'हेतु रहित जग उपकारी" भी हो जाता है।

"हेतु रहित जुग जग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक त्रासुगरी॥" ४६४-१०

इसलिये यदि संसारी जीवों का किसी से वास्तविक करवाण होता है तो वह इन सिद्ध जीवों से ही। ये लोग विकारहीन शुद्ध हृदय से जब बिना किसी स्वार्थ भावना को अथवा राजसी तामसी प्रकृति को लिये हुए लोककल्याया में दत्तचित्त होते हैं, तब फिर जनता का इनसे वास्तविक करवाण न होगा तो किनसे होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म तो समुद्र की तरह विशाल, गंभीर, अगम्य और अशाह्य है। भक्त हृदय उसे कैसे अपना सकता है। असल में इन सिद्ध पुरुषों ने ही अपने जानरूपी मन्दिर पर्वत से ऐसे समुद्र को मथकर वह भगवत्कथा-रूपो अमृत निकाला है, जिसमें भावक हृदय-संशाह्य मक्तिरस का माधुर्य अरोतप्रोत भरा हुआ है। इस हिट से वे इन सिद्धों को भगवान से भी अधिक बताते हुए कहते हैं—

"मोरे मन प्रभु श्रस विस्वासा। राम ते श्रधिक राम कर दासा॥ राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चन्दनतरु हिर सन्त समीरा॥" ५०३-३, ४

बात भी सच है। यद्यपि बादल अपना जल समुद्र से ही लाते हैं
अोर मलयानिल अपनी सुगन्धि चन्दन वृद्ध से ही लाता है तथापि

विश्व पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहि। कथा सुधा मिथ काढ़ सगति मधुरता जाहि॥ ५०३-७, ८।

लोगों का प्रत्यच्च उपकार तो बादलों से श्रीर मलयानिल से ही होती है। समुद्र श्रीर चन्दनतर तक पहुँच कर ऐसे कितने हैं कि जो लाभ उठा सकते हैं। इसीलिये प्रत्यक्ष मे तो राम की श्रपेचा रामदास का ही महत्त्व श्रिषक होना चाहिये।

रामदास श्रथवा हरिजन के इस महत्त्व पर गोस्वामी जी ने बहुत । सुन्दर उक्तियाँ कहीं हैं।

"सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ॥ जो अपराध भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरई॥" २४४-२२, २३

"मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक वैर वैर अधिकाई ॥" २५५-२

श्रादि पिक्तियाँ तिलकर गोस्वामी जी ने स्पष्ट बता दिया है कि चाहे कोई भगवान् की श्रोर उपेचाभाव ही रख ले—नास्तिक ही बना रहे— परन्तु सिद्धों की श्रोर —सात्विक बुद्धिवाले निहेंतुक परोपकारी सज्जनों की श्रोर - तो उसे श्रद्धा रेखिनी ही चाहिये। ऐसे सन्तों का तिरस्कार उन्हें किसी प्रकार सहा नहीं। इतना ही नहीं उन्होंने ऐसे सिद्धभक्तों की सेवा को भगवान् की सेवा से किसी प्रकार कम नहीं बताया है। वे कहते हैं—

"सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनुसत सरिस सोहाई॥

[्]रहता है।

नसन्त सम्भु श्रीपति श्रपवादा । सुनिय जहाँ तहें हु। सरजादा ।।
काटिय तासु जीभ जो बसाई । स्वन मूंदि नत चित्र पराई ॥
३५-१' २

आती है । इसिलये वे कहते हैं कि यदि हो सके तो इन दुर्जनों का ऐसा निग्रह कर दिया जाय जिससे इनकी दुष्टता ही का जन्मूलन हो जावे श्रीर यदि ऐसा न हो सके तो इनसे दूर हट जाया जाय । वे इनहें कुत्ते की तरह दूर रखने की सक्ताह देते हैं । सत्सङ्ग की पुष्टि के लिये दु. सङ्ग के विरुद्ध ऐसे तीव्र शब्दों का ब्यवहार सर्वथा उचित था।

कीन दुर्जन है कीन सज्जन है यह जाने बिना त्याग और समह की बात ही कैसे बन सकती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने दुर्जनों और सज्जनों के विस्तृत लच्चण बताये हैं । दुर्जनों की श्रेणी में उन्होंने विशेष रूप से दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया है। एक तो हैं खल और दूसरे राच्चस। 'खल बिनु स्वारथ पर अपकारी" (५०४-१) यही खलों की बड़ी सुन्दर परिभाषा है। गोस्वामी जी ने यत्र तत्र इन खलों का विस्तृत वर्णन किया है। ये खल लोग जब अपनी खलता में इतने मंज जाते हैं कि फिर जीते जी उनका उद्धार प्रायः असंभव हो जाता है, तब ये ही लोग राच्चस कहाते हैं। राक्षसों के सम्बन्ध में गोस्वामी जी की परिमाषा देखिये—

विनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसङ्ग सुसङ्ग— ३३५ १६ काहूसुमित कि खल सङ्ग जामी—४६६-२६ जहां सुमित तहें सम्पति नाना । जहां कुमित तहें विपति निदाना ॥ — ३६२-८

न सन्त संभु स्त्रीपित श्रपवादा । सुन्य जहाँ तह श्रास मरजादा ।। काटिय तासु जीभ जो बसाई । स्वन मूँ दिन त चिलय पराई ॥३५.१,२ विकास कोविद गाविह श्रस नीती । खल सन कलह न भल सन प्रीती ॥ उदासीन नित रहिय गोसाई । खल परिहरिश्र स्वान की नाई ॥ ४६२-१४,१५

⁸तेहि तें कल्लु गुन दोष बखाने । सग्रह त्यांग न बिनु पहिचाने ॥६-११॥

वाढ़े खल वहु चोर जुझारा। जे लम्पट परधन परदारा॥
मानिह मातु-पिता निह देवा। साधुन्ह सन करवाविह सेवा॥
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानहु निसिचर सम प्रानी॥
—२७-७ से ६

परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद ।
ते नर पाँवर पापमय देह धरे मनुजाद ॥ ४६१-१३,१४९ जो राज्य विक्त से (१) सुख (२) सम्पत्त (३) सुत (कामोप-भोग द्वारा वश्च वस्तार) (४) सैन्य (शासनवल) (५) सहाय (प्रभुत्व के लिये सङ्गठन) (६) जय (७) प्रताप (८) बल (शक्ति) (६) बुद्धि (४०) बड़ाई (जयघोष कराने की आकांजा) इस तरह दशों दिशाओं में आविपत्य का प्रयत्न करता है, वह राज्य-राज दशमुख रावण की नरह है । यदि कहीं ऐसा मनुष्य अपने प्रयत्न में कृतकार्य हुआ तो संसार में त्राहि त्राहि मच जाती है । उस समय किसी ऐसी विभृति का (डिक्टेटर का, सिद्धान्त विशेष का, किसी कानित का अथवा किसी अवतार का) आविर्माव स्वाभाविक हो जाता है जो इन राज्यों का दमन करके आर्थ सज्जनों का पुनः सङ्गठन कर दे।

है संभव है कि गोस्वामी जी ने राज्य हों की निम्न योनि की अमान्यता न प्रकट होने देने के लिए ' निषचर सम'' और देह घरे मनुजाद" की बात कही है।

[े]सुख सम्पति सुत सेन सहाई। जय प्रतापं बल बुद्धि बड़ाई।। नित नृतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिज्ञाम लोम अधिकाई॥ ५५-५, ६

रावण राज्य के ऐसे वर्णन में कई लोग गोस्वामो जी के समय के वावनी साम्राज्य की छोर इशारा पाते हैं (देखिये ''मानसहं स'')

जगत् में सुन्यवस्था की स्थापना ही स्वाभाविक नियम है। अव्य-वस्थित जगत् बहुत दिन तक टिक ही नहीं सकता। लोगों को सुव्यवस्था की ओर सुकना ही पड़ता है। इसिनये दुर्जनों का प्राबल्य एक तो होता ही कम है ऋौर यदि हुआ भी तो वह चिरस्थायी नहीं होता। उनके सामूहिक प्रावल्य को तोड़ने का सबसे सीधा उपाय यह है कि उनसे "असहयोग" किया जाय-उनकी सगति से दूर रहा जाय-श्रीर एजनों का एक सुचार एक उन कर लिया जाय। एजनता की मनःशक्ति ही कुछ इतनी जबर्दस्त होती है कि दुर्जनों पर उनका ऋसर पड़े बिना नहीं रह सकता। और, यदि सब आर्य सज्जनों का सुचार सङ्घ (सुन्दर सङ्गठन) हो गया तब फिर उस आर्यसमाज अथवा आर्य राष्ट्र की शक्ति और उसके प्रभाव का कहना ही क्या है। इस शक्ति का प्रभाव दुर्जनो पर पडे बिना रह हो नहीं सकता। अपना ऐसा सङ्गठन वनाये बिना प्रारम्भ से ही ''बिनु स्वारथ पर अपकारी" लोगों से मिलवर चलने को रीति बरती जायगी तो न तो आयं सङ्गठन ही हो सकेगा और न खल ही सुधर सकेंगे वरन उन खलों का प्रावत्य श्रीर भी भ्राधक बढता जायगा।

दुजनों के सामृहिक सुवार का रास्ता तो ऊपर बता दिया गया।
अब यदि कोई दुर्जन के व्यक्तिगत कल्याण के सम्बन्ध मे पूछे तो न् गोस्वामी जी इस विषय में और भी अधिक स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि यदि दुर्जन को सत्सङ्गति मिल जाय तो वह उसी प्रकार सुवर जाता है जैसे पारस का स्पर्श करके कुधादु । प्रन्तु प्रश्न यह है कि सज्जन जोग दुर्जन को अपने पास फटकने ही क्यों देगे ? इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने दो सुन्दर स्कियां कही हैं। प्रथम तो वे कहते हैं—

^९सठ सुधरहि सतंसङ्गति पा**रं** । पारस परस कुवातु सुहाई ॥—५१

''विधिवस सुजन कुसंगति परहीं।फनियनिसम निज्रान अनुसरहीं।'' (५-२)

' फिर वे कहते हैं:---

"सुरसरि-जलकृत वारुनि जाना । कंबहुँ न संत कर्राह तेहि पाना ॥ सुरसरि मिले सो पावन जसे । इस द्यानोसहि द्यांतर तैसे ॥"३७-७,८

इन स्कियों का भात यह है कि किसी व्यक्ति श्रथवा समाज में सज्जनता का बल यदि उस दुर्जन की दुर्जनता के बल से श्रधिक प्रवत्त है तो निश्चय ही सज्जनता क प्रभाव स वह दुर्जन प्रभावित हो उठेगा श्रीर इस प्रकार उसका सुधार हो जायगा।

सज्जनों के विषय में गास्वामा जी ने बहुत कुछ कहा है। पहिलें सज्जन ता छन्त लोग है। उनकी गुणावली की पूर्ग सूची दा ही नहीं जा सकती। गोस्वामी जी स्वतः भगवान् रामचन्द्र कमुख से दो स्थानों पर यही विषय स्वष्ट करते हुए कहते हैं.—

'सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहि न सकहि सारद स्नुति तेते॥" (३२५-१८)

''सन्तन्ह के लच्छन सुनु म्राता। अगिनित सुति पुरान विख्याता॥" (४६०-१६)

इन दोनों ही स्थलों पर सन्तों के लच्लों की स्चियों भी दी गई है जो ' साधकों के लिये भली भाति मनन करने यं यहें। इन स्चियों के श्रांतिरक्त श्रन्य स्थलों पर भी उन्होंने सन्तों के सम्बन्ध में सुन्दर स्कियाँ कहा हैं। कहीं उन्हें वे कथारूपी अमृत निकालनेवाला, देवता कहते हैं। कहीं उन्हें संसार का सच्चा सेवक कहते हैं। कहीं उनके उदय-को वे जात के लिये सतत हित कारी बताते हैं। कहीं उनके चरित्र की

१ ५०३-८, ८

२५०७-६

३ ५०४४

कपास के समान ग्रनासक, विशद, गुज्मय श्रीर दुख सहकर भी परिछद्र दुरानेवाला यताते हैं । श्रोर कहीं उनके हृदय का जवनोत से भी ग्रधिक कोमल कहकर उनको परीयकारवृत्ति की भूरि भूरि प्रशसार । करते हैं । गोस्वामी जो का सूचियों के अनुमार सच्चेप से यही कहा जा सकता है कि बो सन्चिरित्र न्यिक हैं वही सनत है, जो अगवद्भक्त है वहीं सन्त हैं, जो तस्त्र का यथार्थवेता है वहीं सन्त है स्त्रीर जो करुणात्ते होकर परोपकार में रत रहता है वही सन्तं है। जो वास्तविक सन्त है वह चाहे कुवेशघारी ही क्यों न हा उसका सम्मान होता ही है श्रीर होना उचित भी है। परन्तु जो केवल भेल" घारा सन्त" है — वैष्णाव वैरागी साधू आदि का मेल घर कर ही घूम रहा है —वह भी सम्मान के यो य है क्यों कि ऋां खर वह भी हिन्दूं समाज का एक अझ ही तो है। न तो सब मेखभारी बुरे हा हाते हैं और न सब अच्छे हो। दुर्जनता श्रीर सज्जनता की तो पहिचान ही अलग है। फिर भेख" - जिसका प्रचार आत्मकल्याण और लोक सेवा की दृष्टि ही से किया गया था-क्यों निन्दनीय मान लिया जाय। जो डोंगी ल'ग वेषधारी होगे उनका भएड। फोड़ करना ऋलग बात हे ऋौर वेश के विरुद्ध ही कान्ति मचाना श्रलग बात है। गोस्वामी भी श्राने सप्तान पुरुष के श्राङ्गों को श्राना-वर्यक रूप से छिन्न-भिन्न कर देने के पच्याता नहीं थे इसलिये पहिले प्रकार के सज्जनों में उन्होंने सब साम्प्रदायिक साधु सन्तों को भी समेटः लिया है ।

⁹ Y-Y,4

२ ५०७-७, ८

व लिख् सुवेषु जग बचक जे अ। वेष प्रताप प्रियत ते अ।। उघरिं श्रन्त न हाइ निवाहू। कालने मि जिमि रावन राहू॥ किए हु कु वेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवन्त हनुमानू॥ ७-५ से ७

दूधरे प्रकार के सज्जन हैं ब्राह्मण लोग। गांस्वामी जी ने इन्हें केवल सन्त ही नहीं वरन् अनन्त के समान कहा है और इनके अपमान को स्वथा निन्दनीय माना है । गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को जो यह महत्त्व दिया है उसके कई कारण हैं। पहिली बात तो यह है कि ब्राह्मण ही आयं सस्कृति के प्रकृत सरक्तक थे। इसीलिये गांस्वामी जी ने ''हिज-पदप्रीति'' को "धर्मजनियत्री" बताया है । दूखरी बात यह है कि वे सस्कारजन्य तपोवज के कारण "बरियार ' समक्ते जाते थे । इस तपस्या के कारण उनका साखिक मनोवल अवश्य प्रभावोत्यादक होना ही चाहिये। तीसरी बात यह है कि ब्राह्मणों की आर सनातनी हिन्दुओं में सस्कारजन्य अद्धा रहती चकी आई है इनलिये ब्रह्मण मार्ग में अअसर होने के जिये वह अद्धा बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती है।

मैक्फ़ी सहश कई विद्वानों ने गोंग्वामी जी के ब्राह्मण सम्मान को पच्पातपूर्ण अतएव दूषित माना है। इसिलेये गोंग्वामी जी की विंप्र-्यू ना के समथन में कुछ विस्तृत विवेचन कर देना उचित जान पड़ता है।

जिस समय गोस्वामी जी इस ससार में वर्तमान थे उस समय वैराधी और सन्त तो मनमाने पन्य निकालते चले जा रहे थे और श्रुतिरं ति का सम्यक् जान न रखने के कारण या तो कट्टरता के या यावनी संस्कृति के प्रवाह में बहते जले जा रहे थे। इधर श्रुतिसम्मत धर्म वशपरम्परागत संस्कारों के कारण विश्कुल में (ब्राह्मण कुटुम्बो में)

XX- 23.

रश्रव जिन करिं विप्रश्रयमाना । जानेसु सन्तं श्रनन्त समाना ॥

र्हिजपद प्रोति धर्मजनयित्र—४६०-२६

वत्रवल विश्व सदा बरियारा । तिन्ह के कोपन को उरखवारा॥ ७०-५ १देखिये 'दि रामायण आफ तुलसीदास आर दि बाइबिल आफ नगदन इंगडिया।"

न्द्वात श्रथवा श्रज्ञात रूप से परिपालित होता चला श्रा रहा था। इसी शिलेये ''त्राह्मण्' श्रीर 'वैष्णव'' (पन्थवाले) लोगों के बीच एक विरोध सा उपस्थित हो गया था। ''स्त्त'' लांग 'विप्रों' का श्रनादर करते थे श्रीर ''विन्न'' लोग ''सन्तों'' का । गोस्वामी जा श्रपने संगठन के लिये दोनों को श्रावश्क श्रङ्क मानते थे। इसलिये जहाँ उन्होंने सन्तसेवा को इतना महत्त्व दिया वहाँ ब्राह्मण्-सेवा को भी सन्तसेवा के बराबर गौरव दिया।

जिस समय गोस्वामी जी वर्तमान थे उस समय मुद्रणकला के न दोने के कारण एक तो पुस्तकें ही बहुत कम रहा करती थीं श्रीर किर जो थीं भी वे पाखर हिवाद के भय से ब्रह्मणों के पास छिपी पड़ी रहती थीं । यदि मिलती भी थो तो सस्कृत में होने के कारण दुरूह हों गई थीं श्रीर यदि काई सस्कृत पढ़कर उन्हें समक्त भी लेता था तो परस्पर-विरुद्ध वाक्यों श्रीर सिद्धान्तों के चक्कर में पहकर वह किंकर्त्तव्य-विमृद्ध बन जाता था। भारतवर्ष की जनता के किये गोस्वामी जी श्रुति-समत धर्म ही को श्रत्यन्त उपयोगी मानते थे। इसिलये उस धर्मतत्त्व को समक्तने के हेतु गोस्वामी जी के मत में ब्राह्मण सेवा ही एकमात्र सरल उपाय था।

भगवान् की त्रोर श्रद्धापूर्ण सेवा तभी श्रव्छी तरह हो सकता है जब ऐसी श्रद्धापूर्ण सेवा का पाठ इस समार ही में सीख लिया जाय। विभिन्न पंथान्यायी सन्त लोग तो "कत्त की चीज" थे। एकमान ब्राह्मण हो ऐसे थे जो "भूमिसुर" कहाकर चिरकाल से श्रद्धा के पान बने हुए व्ये। इसलिये विप्रों की श्रद्धापूर्ण सेवा ही को गोस्वाम। जी ने भगवतन वा का प्रथम सोपान कहा है?।

१जिमि पाखरड विवाद ते गुप्त होहिं सदमन्य—३३५-३
प्रथमहि विश्रचरन श्राति प्रीती। निज निज करम निरत स्रुति रीती।
—३०५-६

भेखधारी सन्तों से श्रुतिसम्मत पथ जानने की अ। जा नहीं। सन्दें रन्त मिलना आ़खान नहीं। गुरु मिलना ग्रोर भी किन बात है। ब्राह्मण स्वत्र सुलभ हैं। इसलिये श्रुतिसम्मत हरिमिक के लिये। ग्रावश्यकी श्रद्धा का पाठ पढ़ने के हेतु यदि गोस्वामी जी ने लोगों। को ब्राह्मण सम्मान की ग्रोर प्रेरित किया तो क्या खुरा किया।

गोस्वामी जी जिस तरह सन्तों के 'मेख" को भी सम्मान्य मानते हैं उसी तरह ब्राह्मण के कुल की (जन्म के ब्राह्मण को) भी सम्मान्य मानते हैं। मेख तो ऊपरो बात है परन्तु कुल के साथ तो वश्व रम्पर के अस्कारों का अभिन्न सम्बन्ध है। इसिलये मेखधारा जीवों का चाहे विशिष्ट पिन्स्थितियों में तिरस्कार भी कर दिया जाय परन्तु कुलपर परागात ब्राह्मण पूज्य ही है चाहे वह शील गुणहीन भी क्यों न हो । उसमें वश्व परम्परा के कुछ न सात्विक गुण और कुछ न कुछ अग्रय सस्कार रहते ही है। इस्ति ये ग्रस्वामी जी ने इनकी महिमा गाई है।

मनातनधर्म को लोग बोह्यणधर्म कहा करते हैं क्यों कि उसकी प्रवर्तन बाह्यणो हारा ही हुआ है। शास्त्र मर्थादा के अनुवार अपने अपने धर्म मे रत रहना ही प्रत्येक सनातनी हिन्दू का कलव्य है। इस शास्त्र- मर्थादा का जान हमें ब्राह्मणों के द्वारा हो होता है। गास्तामी जी के जीवन काल में ब्राह्मणविश्व बढ़ चला था और लोग आंख दिस्ता दिखा कर कहने लग गये थे कि जा वेट जाने वही ब्रह्मण है, कुछ जनम ही से कोई ब्राह्मण, नहीं हो जाता। रामा नवासियों को जिन ब्राह्मणों कर श्रिणी हाना चाहिये था उनके प्रति ऐसे अश्रद्धा के मान गोस्वामी जि

वपूजिय विप्र सीलंगुनह'ना । ३१६-२३

[े]बादिह सुद्र दिजन्ह सने हम तुम्ह ते कुछ घाँटि।

जानइ ब्रह्म सो विभवर श्रांखि देखावहि डॉटि ॥ ४८८ १४,१%,

न्ये समान विचारशील सजनन कहा सह सकते थे। इसालिए उन्होंने - ज्तनी श्राधिक ब्राह्मण भक्ति दिलाई।

ब्राह्मणों के ऊरर लांछन लगाया जाता है तो नहीं कि उन्होंने समाज में वैषम्य की सुब्टि कर दा है और अपने को आवश्यकना से अधिक. पुजाया है। लो घर्मतत्त्व को समभानेवाले हैं वे जानते हैं कि समान की प्रवृत्तियों में न तो केवन साम्य ही रहता है स्रोर न केवन वैषम्य दी। ब्राह्मणों ने सबह, त्याग, प्रभुत्व श्रीर सेवा की मूल प्रवृत्तियों के -वैपम्य की रक्षा को समाज के लिए लाभदायक मानकर वर्णाधर्म का खस्थापन किया और इन चारों प्रवृत्तियों के अनुमार करणाः वैस्य, लाह्मण, अतिय श्रीर शूद को चर्चा की। परना वे इस पैवस्य को हड़ करके ही नहीं रह गये। उन्होंने समाज की प्रकृतियों के साम्य की . ऋ।र भी विचार करके आश्रमधर्म को सस्थापना की जिससे आर्येजाति चे सभी लोग बहा चारी, गृहस्य, वानपस्य आदि हो सकते हैं। इसी अकार घर्मतत्त्ववेत्ता लोग यह भी जानते हैं कि धर्मशास्त्र की व्यवस्था देने वाले ब्राह्मण ने ग्रपने निर्वाह के लिए भिचात्र ते के प्रतिरिक्त दूषरा कोई साधन हा नहीं रखा। तप श्रीर त्याग का कष्टमय जीवन विताकर लोककल्याण का मार्ग सुभाने का भार स्वतः अपने ऊरर लेनेवाला ब्राह्मण यदि इस ससार में सर्वतोऽधिक पूज्य सम्भा जाने लगा 'तो उसमें उस ब्राह्मण का क्या देष ! इतना होते हुए भी यह मानना ्ही पड़ेगा कि कुछ ब्राह्मणों ने अनेकानेक मनार्य जातियों के सम्मिश्रण को भयावह एमभकर आर्य दिजातियों की पवित्रतारचा के उद्देश्य से आश्रम धर्म में भी ऐसे श्रड़क्के लगाये, जिनके कारण शूद लोग--श्रमार्यजातियों के श्रधिकाश लोग- दिजों के समान वेदाध्ययन निस्त - अहमचारी न बनने पाये और सत्यास न लेने पाये। साथ ही उन्होंने स्थान स्थान पर घार्मिक विधानों में ब्राह्मण की इत्नी आवश्यकता रख दी कि अपद ब्राह्मण अपने को पुनाने का पेशा-सा खोल देहे। गोस्वामा

जी ने इस विषय का भली भौति अनुभव किया था। इस लिये उन्होंने इन दोनों दोषों को मेटने का भरपूर प्रयत किया है। परन्तु वह प्रयत्त इस खूबी के साथ है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्येप की आग किसी भी स्थन में नहीं भड़कने पाई है।

पहिले लांछन के परिहार के लिये - ग्रर्थात् सम्यसंस्थापन के लिए उनके भक्तिपय का माहातम्य देखा जावे। भगवान् के आगे बाह्मण, चत्रिय, स्त्री, शूद्र सव बराबर है। उनकी तो घोषणा है कि "मानहूँ एक भगांत कर नाता" (३२०-६)। भगवान् का नाम लेते ही नीचोतिनीच भो परम पावन हो जाता है । किर ऊँच नीच स्पृश्या श्रस्पृश्य की बात हो कहा रही। इस एक ही प्रहार से गोस्वामी जी ने अबाछनीय वैपम्य की जड़ काट दी है। विशिष्ठ के समान बाह्यग-सत्तम और निषादराज, गुह के समान किपट ग्रनार्य का जब मेल हुआ। है गोस्वामी जी के उस समय के उद्गार देखिये। केवट से जिस प्रकार विशिष्ठ और भरत आदि मिले हैं वह हर्य देखिये। बानर भाल कहाने वाले जङ्गजी जीवो की किस प्रकार इज्जत की गई है इसका खयाल की जिए। तब विदित होगा कि गोस्वामी जी ने अपने "भक्र" में किस प्रकार "सन्त" श्रीर "ब्राह्मण्" दोनों का सामञ्जरय श्रीर सहयोग कराकर ब्राह्मण्रत्व के मस्तक से प्रथम लांछन का कलङ्क मिटा दिया है। गोस्वामीजी वाह्मणपूजक होते हुए भा हरिजन उत्थान के प्रवल समर्थक थे। उनके काकभुशुंडी शद्भ योनि में भी ६रमन्दर तक पहुँच कर जम किया करते ये और मत्र दीच्ति बन सकते थेर । उनकी शबरी मयौदा पुरुषोत्तम

प्रविपच समर खस जमन जड़ पाँवन कोल किरात।

का भी श्रातिथ्य कर सकती थी। उनके "श्रस्पृद्य" श्रत्यंज को भी दिजातिश्रेष्ठ लोग इस प्रेम से गाढ़ालिंगन करते थे मानो कोई जमीन में बिखरते हुए रनेह को समेट कर छाती से चिपका रहा हो ।

दूसरे लाछन के परिहार के लिये उन्होंने स्थल स्थलों पर ऐसे वाक्य कहे हैं जो ब्राह्मणों का श्रहंकार तोड़ने के लिये पर्याप्त हैं। "सोचिय किय जो वेदिविहीना। तिज निज घरम विषय लय लीना।। '(२३६-२५') "द्विज स्रुति बेचक भूप प्रजासन" ४८०-१६ सरीखे वाक्य रामचिरतमानस में श्रनेक स्थलों पर पाये जा सकते हैं। फिर, यदि ब्राह्मण श्रत्याचारी हुश्रा—दुर्जन हुश्रा—तब तो वह निःसन्देह त्याज्य है, क्योंकि गोस्वामी जी ने सभी प्रकार के दुर्जनों के त्याग की बात कही है श्रोर यह कहीं नहीं कहा है कि ब्राह्मण यदि दुर्जन श्रोर श्रत्याचारी हो तब भी पूज्य है। साथ ही "पूजनीय प्रियं परम जहाँ ते। सब मानियिह राम के नाते।" (१६८-२२) श्रीर "जरउ सो सम्पति सदन सुखु सुहृद मातु पित माइ। सनमुख होतं जो रामपद करइ न सहस सहा सुहुद मातु पित माइ। सनमुख होतं जो रामपद करइ न सहस सहा है कि लोकसेवा मिक का एक प्रधान श्रग है) न केवल श्रपूज्य है वरन भस्म हो जाने योग्य है।

लांछनों का परिद्वार श्रवश्य किया जाय परन्तु कुछ लोगों के ऐसे दोषों को देखकर ब्राह्मणमात्र के प्रति श्रश्रद्धा उत्पन्न करा दी जाय यह नितान्त श्रनुचित था। इसीलिये गोस्वामी जी ने पूर्वपरम्परों की रचा करते हुए ब्राह्मणों को मान दिया है ।

ततो राष्ट्रस्य शान्तिहि भूतानामिव वासवात्। जायता, ब्रह्मवर्चस्वी राष्ट्रेवे ब्राह्मणः शुचि ॥

(म० अ० ३४-३:

वरामसला रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुडत सनेह समेटा ॥२६४-१५. वमहाभारत में लिखा है:—

े तीसरे प्रकार के सज्जन है अपने पूज्य कुटुम्बी और अपने ज्ञूष्टिमत्र । गोस्वामी जी कहते हैं:—

मातु पिता गुरु स्वासि सिख, छिर धरि करहिं मुभाय। लहड लाभ तिन्ह जनस कर, नतर जनमु जग जाय। १६७-६, १०

उनका तो यहाँ तक बहना है कि पूज्य कुटुम्बयों के आदेशों से औचित्य - आर अनीचित्य पर तर्क करना ही एक पातक की बात है । वे "मातु पिता गुरु प्रभु के बानी । निनिहं बिचार करिय सुभ जानी" (४०-७) का आदेश देते हुए 'पितु आयस सब धरम के टीका" (१६१-१६) तक कह देते हैं। परन्तु पूज्यत्व के सम्बन्ध के गोस्वामी जी की -वह कसीटी न भूजनी चाहिये जो ब्राह्मणों के प्रकरण में ऊपर बताई गई है। इसी कसीटी पर वसकर कदाचित् मीराबाई को उन्होंने यह हिद्यान्त निख मेजा था कि—

वृहद्धमे पुराण में श्राया है :— ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं न सुखाय कदाचन । तपः क्लेशाय धर्माय प्रेत्य मोक्षाय सर्वदा ।।

। (उत्तरखंड २-४४)

मनुस्मृति भें श्रावा है :--

श्रविद्वांरचैव विद्वारच ब्राह्मणो दैवतं महत्। प्रणीतरचाप्रणीतरच यथाग्निदैंवत महत्।

मनु० ६-३१७

[े] गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी । सुनि मन मुद्दिन करिय मिल जानी । उचित कि अनुचित किये बिचारू । घरमु बाइ हिर पातक भारू ॥ २३६-१. २

्जाके प्रिय न राम वैदेही। तिजये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही।। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण वंधु, भरत महतारी॥ विल गुरु तज्यों, कंत व्रजविनतिन, भये सव मंगलकारी"॥ (आदि १७४वां पद)

गोस्वामी जी जानते थे कि युवक-मगडली ही बहुधा कान्तिकारी विचारों वाजी अथवा नई रोशनी वाली हुआ करती है जब कि उन्हें हिन्दू धर्म का संगठन अभीष्ट था तब पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के माव को हड़ करना भी आवश्यकथा। यह श्रद्धा ऐसे ही पूर्वजों की श्रोर हो जो श्रुतिसमत हरिमक्ति पथ के श्रनुयायी हैं। इसीलिये गोस्वामी जो ने इस सम्बन्ध में सामान्य श्रीर विशेष नियम दोनों बताकर युवक़ों को श्रनावइयक कान्ति के बदले सच्चे समन्वयपूर्ण श्रार्थधर्म का मार्ग दिखा दिया।

' इष्टिमित्र ही बहुधा निहेंतुक रूप से परोपकारी हुत्रा करते हैं, इसित्ये ''श्रुति कह सन्त मित्र गन एहा" (३३१-६,) कहते हुए गोस्वामी जी ने भगवान् के मुख से मित्रों का माहात्म्य सन्ती की बरासरी का दिखा दिया है।

त्रपने पूज्य सज्जनों की श्रेणी में त्रपने सद्गुर का भी समावेश हो जाता है। गोस्वामी जी के मत में गुरु ही सर्वश्रेष्ठ सज्जन है क्यों कि उसके बिना कोई भी मनुष्य चाहे वह ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों न हो मवसागर से पार नहीं हो सकता १। गोस्वामी जी का कहना है कि जो शिष्य के सश्य, अम, और शोक को हर सके वही सच्चा

१गुरु विनु भवनिधि तरह न कोई। जौ बिरचि सकर सम होई।। ४८५-७

गुरु है। यह काम वहीं कर सकता है जिस में सदाचार, सिंह चार श्रीर सदाव पूरी मात्रा में विद्यमान हों। वह कुपा का समुद्र रहता है श्रीर उसे मनुष्य के रूप में साज्ञात ईइवर ही समक्षना चाहिये। दूसरे सत्त तो जीवों को श्रपना सामान्य प्रमाव ही प्रदान करते हैं परन्तु गुरु श्रपनी विशेष शक्ति प्रदान करके शिष्य के कल्याण साधन का मार्ग विस्तृत करता है। इसलिये श्राचायों ने उसकी इतनी महिमा गाई है।

श्राजकल लोग ''गुरु'' पर भी बहुत व्यगप्रदार करने लगे हैं। इसलिये इस विषय में भी कुछ श्रिषक स्पष्ट कर देना श्रन् चित न होगा।
साधुमत में गुरुशन्द से श्रक्सर दीन्नागुर का हो अर्थ लिया जाता है।
लोकमत में मार्गप्रदर्शक नेता श्रयवा व्यवस्थापक को हम श्रकसर गुरु
कह दिया करते हैं। गुरु केवल जीवित व्यक्ति ही हो यह बात नहीं है।
श्रतीतकाल के किसी सन्त, श्राचार्य या महापुरुष को गुरु मानकर कई
लोगों ने अपना कल्याण साधन किया है। देवकोटि के किसी श्राराध्य
को गुरु मानकर बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की है। दत्तात्र य के समान कई
लोगा ने संसार की सामान्य वस्तुश्रों से भी उपदेश प्रहण कर उन्हें
गुरुरूप माना है। सब से बड़ा गुरु तो श्रपनी हो श्रातमा है।

जिस प्रकार आयुर्वेद के अन्थ पढ़ लेने मात्र से कोई अपना शारी-रिक कष्ट द्र कर लेने में छमथे नहीं हो जाता उसी प्रकार कल्याणमार्ग के अन्य पढ़ लेने मात्र से अथवा मंत्रमहोदिब सरीखे विशाल अन्यों के पन्ने उत्तर लेने मात्र से कोई अपने मानसरोगों से मुक्ति नहीं पा जाता। यदि वह स्वतः अयलशील हुआ तो समिक्तिये उसका आतमा ही उसके लिये वैद्य अथवा गुरु का काम कर रही है। यदि स्वतः "

वस्तुर मिले ते जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाय। ३३६-१४ हरइ सिस्यघन सोक न हरई सो गुरु घोर नरक महँ परई ॥ ४८८-१ बन्द जें गुरु पद क्झ कुपासिन्धु नररूप हरि। ३-११:

का प्रयत पर्याप्त न हुआ, और अक्सर स्वतः का प्रयत पर्याप्त होता भी नहीं है, तब तो वैद्य अथवा सद्गुर की आवश्यकता रहती ही है। जिस प्रकार वैद्य रोग की पहिचानकर उसके उपयुक्त औषि उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त अनुपानों के साथ देता है और रोगी को अपने निरीच्या में रखकर आयोग्य की प्रणति देखता हुआ रोगमुक्ति करा देता है उस प्रकार गुरु भी शिष्य भी मानसिक स्थिति वा पर्याप्त निरीच्या करके उपने लिये उपयुक्त मन्त्र की, उपयुक्त साधना के साथ, व्यवस्था करता है और शिष्य की मानसिक प्रगति का निरीच्या करता हुआ मानम रोगों से उसे मुक्ति दिला देता है। इतना ही नहीं वह शिष्य की कियाशिक में अपनी भी मनःशक्ति वा योग देता है जिससे शिष्य का हृदय अनेक गुण अधिक बलवान होकर अपना कल्याणसाधन कर सकता है। इसीनिये गुरु की इतनी महिमा है।

जिस मनुष्य कों जो मत्र सिद्ध हो गया वही उस मंत्र का गुरु श्रियं त्रि के सहाता है। सिद्धमत्र ही शिष्यों के लिये विशेष लाभदायक है। ये मत्र यदि सिद्ध गुरु के द्वारा प्रदत्त होंगे तो निश्चय ही गुरु की सद्भावना, सिद्क्ला श्रीर सत्ययल के कारण शिष्य उन्हें शीप्र ही सिद्ध कर सकेगा। परन्तु सब मंत्र सब किसी को सिद्ध नहीं हो सकते। जो मत्र शरीरसम्पत्ति (कष्टसिहण्गुता श्रादि) मतःसम्पत्ति (निश्चय की दृदता श्रादि) श्रीर हृदय की प्रवृत्ति (निगुण की श्रोर प्रवृत्ति, सगुण की श्रोर प्रवृत्ति, श्रावविष्रह पर विशेष कि श्राय रामविष्रह पर विशेष के स्थार प्रवृत्ति, श्रावविष्रह पर विशेष कि स्थार शास्त्रों में लिखा है कि गुरु पहिले कम से कम एक साल तक ता शिष्य की स्थितिगति का निरीत्तण करता रहे फिर उसके ग्रह राशि नक्षत्र श्रादि तक का भी पूर्ण विचार करके उसे उपयुक्त मंत्र है।

श्राजकल ऐसे ही लोग श्रकसर ''गुरु'' पद पर प्रतिष्ठित देखें जारते हैं जो शिष्यों का शोक हरने के बदले उनकी ''दक्षिणा'' हरने की श्रोर ही रुचि रखते हैं। वे हर किसी का कान फूँ कने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। गोस्वामी जी ने ऐसे गुरुनामधारी जीवों को घार नारकी कहा है । जो घोर' नारकी है वह निश्चय ही सर्वया त्याज्य है। लोग ऐसे गुरुश्रों को भले ही त्यांग दें परन्तु इनके कार्य 'गुरु' पद ही की तो श्रप्रतिष्ठा नहीं को जा सकती। इसलिये गोस्वामी जी ने गुरु की महिमा गाँई है। इसने पहिले ही कह दिया है कि वे क्रान्ति के मार्ग से भूमाज का संस्कार अथवा उद्धार नहीं करना चाहते थे इसलिये रही गुरुश्रों की श्रधिकता देखते हुए भी उन्होंने गुरुपद का तिरस्कार नहीं किया। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कर दियां है कि ''राम " नाम सहरा महामंत्र प्रत्येक मनुष्यं के लिये प्रत्येक समय में सुनभ हो जावे ! जब गोस्वामी जी के समान पहुँचे हुए सिद्ध महापुरुष ऐसा सहामत्र दे रहे हैं तब फिर लोक में दीक्षागुर ढूंड़ने की आवश्यकता ही क्या है है रामचरितमानस उन्हीं का जीवित रूप है। इस अपने जीवन का हर एक पहेली की सुलभान उसमें पा सकते हैं। साधना में कहीं भी संकट श्राते ही रामचरितमानस के पनने उलट कर देख लिये जावें। समाधान मिल जायगा श्रीर यहा जान पड़ने लगेगा मानो गोस्वामी जी स्वतः गुरुख से उत्तर समभाकर शिष्य की हृदयग्रंथि का मेदन कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अपने रामचरित्मानस को भगवान् राम का ही शरीर बना छोड़ा है। "रामायण श्रीरामतनु" का कथन सर्वथा यथार्थ है। इसका आरम्म उस दिन, घड़ी, नत्त्र आदि में तो हुआ ही है जिस दिन, घड़ी, नक्तत्र स्रादि में भगवान् राम का जन्म हुन्ना या-साथ ही इस वाड मय ततु ने कई साधकों के हृद्यों के महामाहरूपी रावण को मारकर धर्मसंस्यापन का कार्य कर भी दिखाया है। तब भगवान् राम के इस वाङ्मय तनु से निःसृत महामन्त्र की दीवा जब गोस्वाम।

[ै]दरई किष्यघन सोक न इरई । सो गुरू घोर नरक मह परई ।।४===-१

जी की कृपा से सर्वजनसुलभ हो गई है तब गुरु की खोज में इवर-उधर भटकना वेकार है। ढोंगी गुरु से वचने की ऐसी सुन्दर व्यवस्था सामने रखकर ही गोस्वामी जी ने सद्गुरु की महिमा में प्राचीनपरिपारी का अनुसरण किया है।

गुरु पुकार कर नहीं कहता कि हम गुरु हैं हमसे कान फ्कात्रों।
सत्सङ्गी मर्नुष्य जिस सन्त से—जिस भक्त से—जिस ब्राह्मण से—जिस
अतीत महापुरुष के वचनामृत से—जिस देव पुरुष के सिद्धान्तों से—
परम शान्ति लाभ करता है. उसे गुरुरुप में स्वीकार करने के लिये
ग्राप ही त्राप तैयार हो जाता है। ऐसे सज्जन के लिये उसकी श्रद्धा
त्राप ही त्राप निर्वाध बढ़ चलती है। उसकी गुरुभक्ति ही उसके लिये
ईश्वरमक्ति का प्रधान साधन बन जाती है। ऐसी साधना के लिये यह
त्रावद यक है कि वह गुरु श्रीर गोविन्द में कोई श्रन्तर ही न समके।
"गुरु देव परहहा" का तत्त्व ही उसे परम फलदायक बन सकता है।
इतना ही नहीं, कई साधकों ने तो गोविन्द से भी ऊँचा दर्जा सद्गुरु
को दिया है। गुरु की इतनी ऊँची महिमा को समभने वाले श्रनेक
सज्जन इसीलिये विसी मनुष्य को श्रपना गुरु मानने से बहुत हिचका
करते हैं। उनके मत में सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा के श्रितिश्क दूसरा
श्रीर कोई गुरुपदवाची हो ही नहीं सकता।

अपने ही को अपना गुरु मानना है तो आसान परन्तु संकीर्ण बुद्धि वाले सामान्य जीव के लिये यह सिद्धान्त खतरे से ख़ाली नहीं है क्योंकि एक तो सिद्धविक द्वारा अपने ही भीतर से बोधमय सिद्धान्त प्राप्त करने वी और उसकी प्रेरणा हा प्रवल नहीं रहती और यदि रही भा तो यह

गुरु गोविन्द दोऊ खड़ काके लागू पायेँ। बलिहारी उन गुरू की (जिन) गोविन्द दिया बताय। कबीर विभिन्य—प्रमु बड़े या गुरु—एष्ठ ४४

निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा एकता कि जो विद्धान्त उसने निक एते हैं अथवा जो रास्ता उसने पकड़ा है वह वास्तव में निर्भान्त है मनुष्य अपनी गलितयाँ मुश्किल से पकड़ पाता है। इसोक्रिये अपने से निक्र कोई अन्य व्यक्ति ही बहुषा गुरु बनाया जाता है। यदि वह व्यक्ति जीवित हो तो उसकी मनुष्यता के कारण उससे प्रमाद हो जाना भी सम्भव ही रहा करता है। यदि प्रमोद न भी हो ता शिष्य की हिंद्र म वह प्रमाद जान भी पड़ सकता है। ऐसी रिथित में शिष्य का "देत बुद्धि बनु कोध की देत कि बिनु अज्ञान" (अहह-२१) सरीली अद्याविचातक बातें सोचना स्वामादिक है। प्रतीत के महापुरुष के विषय में यह बात बहुत कुम हो सकतो है क्ये कि वे लोग अपने प्रमाद तो अपने साथ ही ले जाते हैं केवल अपने सरिस्द्धान्त हो हम लोगों के लियें छोड़ जाते हैं। इसोलिये सच्चे साधुनत और लोकमा दोनों सिद्धान्त वालों ने जमाना देखते हुए जीवित मनुष्यों के प्रति गुरुमाव की पूर्ण आस्था रखने में बहुत कम आग्रह दिखाया है।

यद्यपि कहीटी पर खरा उतरने वाला गुरु इस संसार में दुलम है तथापि प्दप्रदर्शक लोगों की अब भी कमा नहीं है। उन्हें हो सापेक्ष हिंह से (अंश रूप से) हम गुरु मानकर अपनी साधना में अअसर हो सकते हैं। यदि हम ऐसा कोई भा व्यक्ति अगने सामने न रखेंगे और "मारग सोइ ला कहुँ लोइ भावा। पड़ित मोइ ली गाल बन वा" (अट७-१६) वाले कलियुगी न्याय में गुरु" शब्द से हो चिद्रकर ऐसे सभी व्यक्तियों की पूच्यता पर कुठाराधात करने लगेंगे तो न ती हम साधुमत के ही सावक वन सकेंगे न लोकमत के ही। विशिष्ट नक्च नों की बात अलग है परन्तु सामान्य लोगों के लिये तो प्यप्रदर्शक का आकाद्या रखना और उसके प्रति अद्धा रखना अनिवार्य है। राष्ट्रीय नेताओं की पूजा गुरुपूजा का ही एक सामान्य रूप है। चीये प्रकार के सकता है सकता ही एक सामान्य रूप है। चीये प्रकार के सकता है सकता ही एक सामान्य रूप है।

का पर्याय हो समफना चाहिये क्यों कि भक्तों की कोटि के भीतर ही प्रथम तीनों प्रकार के सज़नों का अन्तर्भाय हो जाता है। भक्तों की महिमा में तो जो कुछ कहा जाय थोड़ा ही है। "राम तें अधिक राम कर दासा" वाली वात वास्तव में भक्तों ही के लिये है। गोस्वामी जी ने अनेक स्थलों पर भक्तों की महिमा गाई और भक्तों के लक्षण बताए हैं। भक्तों के जिन विशिष्ट गुणों का गोस्वामी जी ने दो स्थलों में उल्लेख किया है वे इस प्रकार है:—

जो नर होइ चराचर द्रोही। आवइ सथय सरन तिक मोही।।
निज नद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना।।
जननी जनक दन्धु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा।।
सद्य कह समता ताग वटोरी। सम पद सनिहं बॉध वरि डोरी।।
नमदरमी इच्छा कछु नाहीं। हरसु सोकु भय निह यन माहीं।।
इप्रस संद्यन सस दर वस कैसे। लोशी हृदय बसइ धन जैसे।।
नुष्ड सारिखे संत शिय मोरे। धरडं देह नहिं आन निहोरे।।

सगुन डपासक परिहत निरत नीति हुड़ नेम। त नर प्राण समान मस जिन्ह के द्विजपद प्रेस।।३६५-४से१२

हस प्रकरण में प्रथम दो पिक्त याँ निकृष्ट अथवा कर्ममार्गी भक्त के लिये और अन्त बाद की चार पिक्त याँ मध्यम अथवा जानमार्गी भक्त के लिये और अन्त का दोहा उत्तम अथवा उपासनामार्गी भक्त के लिये हैं कि इन पंक्तियों में जिन गुणों का उल्लेख हुआ है वे ई :—(१) निरु श्वारणागित (१) सर्वारमा की आर अनुराग (ममतात्याग) (३) समदर्शिता (४) निरीहता (५) 'निर्द्धन्द्वावस्था (६) सगुणोपासना पर किंच (७) परहितब्रत (८) धर्मनीति में स्थैर्य और (६) ब्राह्मणभक्ति।

^{&#}x27;देखिये ''मानस पीयूष'ं सुन्दरकारण्डे पुष्ठ '३८६ -

वयर न विश्रह आस न त्रासा । सुखसय ताहि सदा सव आसा ।। अनारंभ अनिकेत अमानी । अनव अरोप द्रु विग्यानी ॥ श्रीति सदा सन्जन संयगी । तृन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥ भगति पच्छ हठ नहि सठ्ताई । दुष्ट , तक सब दृरि वहाई ॥

मम गुनम्रास नाम रत गत समता सदमोह। ताकर सुख सोइ जानइ परानन्द सन्दोह।। ४६३-२७ ४६४-१ से ४

इस प्रकरण में जिन गुणों का उल्लेक हुआ है वे हैं:—(१) निवेंस्व (२) आशाहीनता (निराशिता) ३) अभयत्व (४) अनारभता (कार्यारम में अहङ्कारहोनता) (५) अनिकंतना (संसार की बस्ती में अपनी आसिक न रखना) (६) अमानिता (७) अनघता (८) अरोषता (६) दस्ता (१०) विज्ञान (अनुनवपूर्णता) (११) हत्सङ्ग (१२) परम वैराग्य (१३) मिकिपथ पर एकान्तनिष्ठा (१४) सरलता (१५) अहुरा-अह (१६) जप कीर्तन प्रेम और (१७) निविकारिता।

शहन दोनों प्रकरणों में गीता के अनेक श्लोकों का सार आ गया है।
'उदाहरण के लिये कुछ इलोक दे व्यिये—
'अपिनेत्सुदुराचारों भजतेमामनन्यभाक ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ध्यविधतों हि सः ॥ गीता १ । ३० तमेव श्ररणं एच्छ सर्वभावेन मारत ॥ गीता १ । ६२ यसम जोहिजते लोको लोकान्नोदि जते च यः ॥
हर्णामर्थभयोद्देगैर्मुको यः स च में प्रयः ॥ गीता १२ । १५ अन्येकः शुचिदक उदासीनो गतव्ययः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धकः स में प्रियः ॥ गीता १२ । १६ वृद्धनिदास्तिमानी सन्तत्या केन्येन जिल्ला

तुष्यनिंदास्तुतिमानि सन्तुष्टा येनकेनःचित्। अनिकेतः स्थिरमतिमिक्तिमान् मे प्रियो नरः॥ गीता १२। १९ इन गुणों के अतिरिक्त गोरवामी जी ने चौदह प्रकार के भक्तों की चर्ची में (यह चर्चा वाल्मीकि जी ने श्रो रामचन्द्र जी को निवास योग्य भवन बताते समय की थी) कुछ श्रीर गुणों का भी उल्लेख किया है।

यह नहीं कहा जा सकता कि भक्तों में इतने ही गुण रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये सब गुण एक दूसरे से बिल्कुत्त भिन्न हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि संन्तों के जिन गुणों का पहिले उल्लेख हो चुका है उनसे ये गुण किसी प्रकार पृथक हैं। हम तो समभते हैं कि जिस प्रकार सन्तों के अनन्त लच्चण मानते हुए भी गोस्वामी जी ने बानगों के तौर पर कुछ लच्चण लिख दिये हैं उसी प्रकार उन्होंने भक्तों के विषय में भी किया है। उनके दिये हुये लच्चणों पर विचार करने से (१) विवेक (२) वरान्य (३। मगवत्येम श्रीर (४) परोपकार ही वे प्रधान लक्षण जान पहते हैं जिनके भीतर श्रेप सब लच्चणों और गुणों का समावेश हो जाता है।

रामचिरतमानस में भगवान् श्रीर उनके भक्तों की चर्चा तो है ही।
इसिलये भक्तों के विषय में इमें स्थन स्थल पर इस अन्थरल में बड़ी
सुन्दर स्क्रियों मिल सकती हैं। क्या उनको नम्रता श्रीर प्रतीति क्रा
उनको श्रनन्यता, क्या 'उनकी भगवद् विषयक श्रासिक, क्या उनका
त्याग श्रीर क्या जगद्बन्धुत्व, क्या उनकी शिक्ते—जिस विषय में देखिये
उसी विषय में सुन्दर वाक्य मिल जावेंगे। उनके सेव्यसेवक भाव से
सम्बन्ध रखने वाली जिन प्रधान भावनाश्रीको विस्तृत उल्लेख गोस्वामी
जी ने श्रपने मानस में किया है वे इस प्रकार हैं—

- (१) भक्त के मन में निर्गुण की अपेद्धा सगुण (मूर्तिमान पर-मात्मा) की ओर विशेष रित रहती हैं।
- (२) त्राराध्य को सुखी देखना ही भक्त की एकमात्र इच्छा? रहती है।

- (३) जो वस्तु आराध्य के काम आई वह धनय है और जो आराध्य के काम न आई वह व्यर्थ है।
- (४) ग्राराध्य के दर्शन पाकर ही सक्त कृतार्थ हो जाते हैं।
 सान्निच्य बना रहा तब तो कहना ही क्या। श्रीर यदि वह दर्शनप्रद
 सान्निच्य ग्रन्तकाल के समय भी बना रहे। तब तो किर् उस ग्रानन्द की विवास हो न पृछिये।
 - (५) यदि आराध्य के चरणकमल, वरदहस्त, प्रेमपूर्ण भाव आदि मित्र गर्चे तब तो फिर समिभिये कि कृतकृत्यता ही हो गई।
 - (६) वे भेदामिक के ग्रानन्द के लिये ग्राविनाशो जीव बनारहंना व्ही पसन्द करते हैं श्रीर इसीलिये मुक्ति की इच्छा नहीं करते।
 - (७) वे भक्ति के श्रानन्द के लिये ही भक्ति करते हैं। यदि वे 'भवभीर' भजन कराना चाहते हैं तो केवल इसीलिये कि श्रविद्या के विनाश के श्रनन्तर उन्हें भक्ति का निर्वाव श्रानन्द मिलेगा। सन्तों से श्रथवा परमात्मा से वे इसके श्रातिक और कोई याचना ही नहीं करते।

इन विपर्ने पर गोस्वामी जी ने इतना श्रिधक लिखा है कि शमान्य पाठक भी सरलतापूर्वक इस सम्बन्ध का पंक्तियाँ खोज सकते हैं। प्रमाण ने लिये उनमें से कुछ पित्रयाँ भी देना निवन्ध को श्रनावर्यक क्लेवर ने दे करना ही होगा।

इस परिच्छेद में हमने पहिले त्रिविध जीवों का दिग्दर्शन कराया, फिर दुजन श्रीर संज्ञनों वी चर्चा का । श्रव अन्त में अन्य कुछ जीवों की चर्चा करके हम यह प्रसङ्ग समाप्त करते हैं।

भागतीय विचारपद्धति के श्रनुसार गोस्वामी जी जीवों का श्रस्तित्व केवल मनुष्ययोनि ही में नहीं वरन् वानर, भालू, गिद्ध, काक श्रादि पशुपक्षियों श्रीर कीट पतंगी तक में मानते थे। जीवों का एक योनि से दूसरी योनि में एंकमण भी उन्हें मान्य था। वे जीवों को शरीर से भिन्न श्रीर शरीर की दृष्टि से श्रविनाशो मानते थे। मनुष्य की स्ट्रियु के बाद भी उसके जीव का श्रास्त्रित उन्हें मान्य था। देव गोनियों पर भी उन्हें पूर्ण विश्वास था श्रीर देवताश्रों को भी स्वे जीवकोटि में रखना पसन्द कन्ते थे।

इन्द्रांद देवता श्रो को यद्यि "विषयी" मानकर उन्होंने बहुत 'सटकार बताई है श्रीर उनके प्रधान कार्यों में नेवल दुन्दुभी बजाने श्रीर फ्ल बरहाने का ही रूपल स्थल पर उल्लेख किया है तथा रि योस्वामी जी ने छुछ रथानी पर उनके प्रशास्त कार्यों को भी चर्चा की है। राम के लिये पर्ण कुटो श्रीर कृतिर गिरि गुहाएँ नना देना, उनके खारोहण ने लिये दिवारथ मेन देना श्रादि ऐन ही कार्य है। भरत के सम्बन्ध में लक्ष्मण जी ने जा कटू के कहा थी उनके किये उन्हें चेता-वना देवर मुगे ने श्रपने गीरव का बहुत कुछ रहा बर ली है। गोस्वामी जी ने राम लक्ष्मण सीता का इन्द्र, जयन्त श्रीर राचा से, मदन मधु

१ श्राक्र चार लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जित्र श्रविनासी।। भिरत सदा माया कर प्रेरा। काल करनु सुभाव रान घेग।। ४६३-६. ७

रिछिति चल पावक गरान सम रा । पचरिचत ग्राति, श्रधम मरीरा ।। प्यार सो तनु तव श्रागे सोवा । जीव नित्य नेहि लिशा तुम्ह रोवा । ३३७१७, १=

[ै]देखिये लंकाविजय के बाद दशरथ का आगमन।

श्विपय वस्य सुर नर मुनि स्वामी।। ३७३-२१
देव दनुज नर किन्नर व्याला। प्रेत पिशाच भूत बेताला।।४३-२३
इनकी दशा न कहे उँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी।।४४-१

इस देवता परम अधिकारी। स्वारथ बसंतव भगति बिसारी।।४३१-२१

श्रीर रित से तथा विंधु, बुन्न श्रीर रोहिणी से तुलना करके इन देखें को श्रादरणीय ही बना दिया है। राम बनवास के प्रकरण में भी इनके मुख से सुन्दर तर्क की चर्चा करके गोस्वामी जी ने एक प्रकार से इनकी सम्मानरचा ही की है। फिर भी मानना ही होगा कि इन देहों के प्रति गांस्वामी जी की कुछ विशेष श्रद्धा नहीं थी।

त्रिदेवों श्रीर पञ्चदेवों के सम्बन्ध में श्रश्रद्धासूचक एक शब्द में गोस्वामी जी के मुख से नहीं निकला है। उन्होंने इन देवों का न ने वर्ज उन्हों लिया है। वरन् उनकी वन्दना, भी की है श्रीर उन्हें सम्मान्य समान्द्धा ही प्रदान की है। पौराणिक श्राख्यानों के श्रनुसार यद्यपि ब्रह्मा जी पितामह है शिव जी पिता है श्रीर गणेश जी पुत्र हैं तथाि शिव-विवाह के समय ब्रह्मा जी कहते हैं:—

'कह विधि तुम्ह प्रभु अन्तरजासी। तद्पि भगति वस विनवड स्वासी।। सकल सुरन्ह के हृद्य अस् संकर असित उछाहु। निज नयनिह देखा चहहिं नाथ तुम्हार विवाहु।।" ४४-२२ से २४ श्रीर स्वतः शकर जी के सम्बन्ध में कहा गया है:—

' युनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संसु भवानि ।

कोड सुनि ससय करइ जिन सुर अनादि जिय जानि ॥"४२-६,१०

वैष्णव प्रत्थों में चतुर्यू ह श्रीर पंचायतन की भी प्यांत चर्चा है है रामावतार में भी चतुर्यू ह श्रीर पंचायतन विद्यमान है परन्तु 'गोस्वामी'

१ देखिये पृष्ठ ३ पक्ति ५ से १०, पृष्ट १२ पंक्ति ७, ⊏ तथा निम्न उद्धरण—

करि मज्जनु पूजिहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी।। रमारमनपद बाँद बहोरी। बिनविहें अंजिलि अंचल जोरी।। रेज्य-२३, रेक्ट

जिह ने चतुर्व् इतव अथवा पञ्चायतनत्व को कहीं स्पष्ट नहीं किया।

उन्होंने अध्यातम रामायण के अनुकरण पर लक्ष्मण जी को तो स्वष्ट

टी रोपायतार लिखा है। भरत छोर शत्र झ किमी भी देवता के अवनार '
नहीं बताये गये। भगवान् ने ''अश्वत्ह सहित मनुज अवनारा, लैहों

दिनकर बश उदारा'' कहकर उन्हें भी अपना अश बताया है अवश्य,
परन्तु यो तो ''ईइयर अश जीव अविनासी'' के सिंडान्तानुसार सभी
जीव उनके छंग हैं।

त्रिदेव, वंबदेव, चतुव्पृ ह श्रीर पचायतन से व्यक्तियों पर यदि भली भौति विचार विया लाय तो विदित होगा कि सूर्य गणेश श्रीर शत्र प्र की की चर्चा इस ग्रन्थ में नहीं के बराबर है। राम से व्यतिरिक्त विष्णु का एक तो बहुत कम उल्लेख है श्रीर यदि कहीं है भी तो उनका काई विशेष मिस्मा नहीं। सतीमाह श्रीर विधिववान की विचित्रता निया गुग्रदोषमयता की चर्चा कर के गोस्वामी जी ने उन दोनों को भी कोई विशेष प्रधान्य नहीं दिया है। लक्ष्मण जी को शेषावनार मानते हुए भी श्रीर विशेष महत्त्व देते हुए भी सर्वं ज नहीं कहा है ने प्र

ेशी जयरामदास जी दीन ने "श्रीरामचरितमानस में रामावतार ' -ग्रीपंक लेख लिखकर (देखिकर क्ट्याण भाग '१ संख्या ७ पृष्ठ १५६१) यह दिखाने की चेध्य की है कि भरत जी विष्णु के श्रवतार, लक्ष्मण जी शिव के श्रवतार, श्रीर रात्र प्र जी बहा। के श्रवतार थे तथा विशेष - प्रयोजन के कारण नगवान् ने श्रवने इन त्रिदेवक्त्री श्रशों का श्रवतार -कराया था। हमे तो यह चेट्टा कट्ट-कट्टाना ही जान पड़ी।

ेलिछिमनहूँ यह मग्मु न जाना। जो किंहु चरित रचा भगवाना।। ३१३-२५

-सो माया रशुबीरिह बांची , लिख्निमनु कविन्ह सो मानी सौँची ॥ ४१३-२१ अब रहे भगवान् राम्चंद्र, भगवती सीतादेवी; भगवान् शंकर और महात्मा भरत। इन चारों का चरित्र परम उल्लंबन और एकदम निर्दोण चित्रित किया गया हैं। इतना ही नहीं गोत्वामी जी ने इन चारों में अभेद भी बताया है। भगवान् के साथ सीता जी के अभेद के सम्बन्ध में 'गिरा अर्थ जल बीनि सम कहियत भिन्न न भिन्न'' (१४-१२) का उदरण ही पर्यात है। भगवान् के साथ मरत के अभेद के सम्बन्ध में देवगुरु बृहस्ति ने ठीक ही कहा है कि ''मन थिर करहु देव उस्नाहीं। मरतिहें जानि राम परछाहीं' (२७३-७)। भगवान् क साथ शकर जी के अभेद के सम्बन्ध में तो अनेकानेक उक्तियों हैं। रहाष्ट्रक (४६३-४ से २३) मंतो यह विपय स्पष्ट ही है। सप्तियों के पावती के प्रति इस कथन में कि 'तुम्ह माना भगवान् शिव सकन जमत पिद्ध मातु'' (४१-७) यही बात ध्वनित हो रही है। ''जगदात्मा महेस्ल पुरारी। जगत जनक एव के हितकारी'' (३५-३) आदि वाक्य मी इसी अभेद की स्पष्ट घोवणा कर नहें हैं।

महातमा नाथादां जी ने एक स्थल पर लिखा है कि ''मक्ति भक्त भगवन्तं गुरु चतुर नाम बपु एक"। हमारी समभ में गोस्वामी जी ने भी हसी सिद्धान्त के अनुसार राम सीता भरत और शंकर को "चतुर नाम बपु एक दता दिया है। स्थाना में विचार किया जाय तो भक्ति

बहु राम, लिंडुमन देखि मरकट भालु मन ग्रांत ग्रापडरे। जनु चित्र लिखत समेत लिंडुमन जह सा तह चितवहिं खरे।।

१९८-१,३ विस्तिमण् जी को मैंसेवचंन बोलने वाली सीता छ यामीता थीं न कि प्रकृत सीता। किर पूर्वापर प्रसङ्घ देखते हुये कहना ही पड़ेगा कि यह ममेवचन बोलना भी हरिइच्छा के कारण एकदम आवर्यक और सबंधा समुचित था। वे साथ शीता जी का, भक्त के साथ भरत जी का श्रीर गुरु के साथ शक्त जी का ताटाहम्य भी खूच जमकर बैटता है।

शङ्कर जी के सम्बन्ध के कुछ वाक्य देखिए —

इच्छित फल बिनु शिव अवराव । लिह्य न कोटि ज़ाग जप साथे ॥ ३७-१४

शिव पद कमल जिनहि धीत नाही। रामहि ते सपनेहु न सुहाहीं।।

जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी।।। ६८-४

शिव सेवा के फल सुन संहि। अविरल भगति रामपद होई॥ ४८२-२

श्रम गुरु के सम्बन्ध के निम्न वाक्यों से उन्हें मलाइये:—
गुरु के बचन प्रतीति न जहीं। सपनेहु सुगस न मुख सिधि तेही।।
४१-२०

ज गुरुचरन रेनु सिर धरही। ते जनु सकल विभव यस करही।।

गुरु वितु भवनिधि तरइ न कोई। जो विरंचि संकर सम होई॥

फिर इस बात का विचार क जिये कि रामनाम रूपी महामत्र के त्रादि गुरु भगवान् शङ्कर ही हैं त्रीर रामकथामृत का प्रादुर्भाव भी सवप्रथम उन्हीं से हुत्रा है इन वाक्यों के साथ गोस्वामो जी की इन वन्दनात्रों पर भा विचार की जिये :—

"गुरु पितु मातु महेस भवानी । प्रनवड दीननंधु दिनदानी" ॥१२-१३ तथा—"वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वंद्यते"॥ (१-४,६) तव म्पस्ट हो जायगा कि गोस्वामी जी ने किस प्रकार गुरु श्रीर शङ्कर का तादातम्य दिखाया है।

भरत जो के सम्बन्ध की तो अनेकानेक पिक्या दर्शनीय हैं। उदाहरण के जिये हम यहाँ कुछ पिक्या दे देना ही पर्याप्त समभते हैं:—
तान भरत तुम सब विधि साधू। रामचरन अनुराग अगाधू।। २४६-२३
तुम्ह तड भरत मोर सत एहू। धरे देह जनु रामसनेहू।। २५१-२०
भरत सिरस को रामसनेही। जग जपु रामराम जपु जेही।। २५४-२५
भगतिसरोमनि भरत तें जिन हरपहु सुरपाल—२५५-१०
जो न होत जग जनम भरत को। सकल धरमधुर धरेनि धरत को।।
२६०-१५

होत न भूतल भाउ भरत को अचर सचर चर अचर करत को।। अभ अभिय संदर विरह अरत पयोधि गंभीर।

मिथ प्रगटे सुरसाधुहित कृपासिधु रघुवीर ॥२६२-१८ से २० तकः ज्याम सनेहु भरत रघुवर को ॥ जह नजाइ सनु विधि हरिहर को ॥ २६३.२०३

कहउँ सुभाउ सत्यशिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥२०२-१० कहत सुनत सतिभाउ भरत को। सीयराम पढ्होत न रत को।। २८०-१४

सुमिरत भरतहिं प्रे मुरास को । जेहि न सुलभ तेहि सरिस वाम को।।

समुमन कहव करन तुम्ह जोई। धरमसार जग होइहि सोई।।२६४-२ सिय राम प्रेम पियून पूरन होत जनमु न भरत को। किलकाल तुलसी से सठिन्ह हिठ राम सनमुख करत को।।३६६-६-७

भरत चरित करि नेमु, तुलसी जे सादर सुनहिं। सीय राम पद प्रे मु अवसि होइ भवरस विरति॥ २९६-१•, ११ न्त्रादर्श भक्त के विषय में इससे बहु कर श्रीर क्या हो सकता है।

अध्यातम रामायण आदि अन्धों के आचार पर यद्यपि सीता जी आदिशक्ति मृत्तप्रकृति महामाया भी अवतार मानो गई हैं और अन्य पुराणों के मतानुसार वे ''रमा'' भी कही गई हैं तथापि गोस्वामी जी की वाक्यावनी पर यिनार करने ने ये नि सकांच भिक्त का प्रत्यक रूप भी वही जा सकती हैं। काक्युश्चिक जी ने एक न्यत पर कहा है—

हिर सेंबर्टी न ज्याप छिबद्या। प्रशुष्टे रिन ज्यापित तेहि विद्या।। नार्वे-ताल न होड नाल कर। भेद भगति बाह्ड बिह्रंगबर॥

४५८-३,७

सी मेर भक्ति जो भकी के लिये परम बांछनीय भक्ति है) ये लिये तां विश्वमाया की आवश्यकता हाती ही है। इस हाण्ट से माया (विद्यानाया) छार भक्ति काई विरुद्ध शक्तियाँ नहीं हैं। परन्तु सामान्यन माया से छांबद्धानाया को छांर ही विशेष भ्यान जाता है। इमिन्ये मान्यामी जो में भी माया छीर भित्त का अलग अलग वर्णन करते हुए माया को ''नमंत्री'' (भंगवान की रखेशी) छौर भक्ति को 'प्रियतमा'' (भगवान की ह्यादी) कहा है। भक्ति के इस विशेषण के अनुसार मोता जो को ''अतिसय प्रिय करना निधान की' (१४-७) बताने हुए गोस्थानी जी ने स्वष्ट ही उन्हें भक्ति हा प्रतिसय माना है। फिर अन्यसम्भ में सीना जी की बन्दना करते हुए वे उन्हें न केवल ''उद्धवर्मतसंहारशारिणी'' कहकर विद्यामाया का ही अवतार बताते हैं वरन् ''वलेशहारिणी' ''सर्वश्रेयस्वरी'' और 'रामवस्लमा'' कहकर साफ

^{&#}x27;पुनि रब्रधीरिह भगति विवासी। माया खलु नर्त्तकी विचासी॥ भगतिहिं सानुकृत रबुराया। तातें तेहि डरपित ग्रति माया॥ ४८९-२६,२७

शन्दों में मित का प्रतिरूप भी कह देते हैं। " सीता जा भगवान् का

परमशक्ति हैं क्योंकि भगवान् "परम शक्ति समेत श्रवतरिहर्जें (= ६-६) कहा है। इसलिये यदि इनमें मूर्तिमना भक्तित्व नहीं है तो फिर ये परमशक्ति कैसी ! गोस्वामी जी ने इसीलिये उन्हें यदि कहीं 'ब्रह्म जीव बिच माया जैसी' (६०३-३) कहा है तो कहीं पर्यान समा जनु तनु घरे भगति सम्चितानन्दु" (३६३-५) तथा "मगति, ग्यान बैराग जनु सोहत घरे शरीर'? (२६४-६) कह कर भक्ति से भी उपमित कर दिया है। भाक्त वैराग्यशील सज्जनों के हृदय में उत्पन्न होती है श्रीर भगवान् का श्रोर श्रिपित की जाती है। कीता जी भी विदेहराज की अयोनिजा आत्मजा थी और मगवान् के साथ न्याही गई थीं। भगवान् हो भक्ति के प्रकृत अधिकारी है; यदि कोई मनुष्य श्रहकारवश श्रपने ही को भक्त का श्रधिकारी मानकर लोकपूज्यता के आधन पर, भगवान को हटाक्र स्वय बैटना चाहेगा तो वह अपने प्रयत में उसी प्रकार अकृतकार्य होगा जैसा रावण हुआ। यो। इस प्रकार सीता जी-का सम्पूर्ण चरित भी भिक्त का कलाए क चरित बन जाता है। फिर चीता जी की रामनदार्वन सेवा की अपेर उनके साहचर्य की आर, उनकी दिनचर्या की आर हिष्ट डालिये तो हर कहीं भक्ति का ही रूप प्रस्कृटित होता हुआ पाया जायगा। इस तरह छीता श्रीर भक्ति की एकात्मा स्थापित हो जाती है।

इस द्वार से विचार करने वर रामचिरतमानस में सीताचरित, भरतचिरत श्रीर शङ्करचिरत भी साधकों के लिये बड़े महत्त्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। उनका परायण करना मानो भगवचचरित्र का परायण करना ही है। विशेषकर भरतचरित तो साधक भक्तों के लिये श्रमूलक

१ उन्हरविधितसंहा कारिणीं क्लेशहारिणी। सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवेलको।म् ॥ २-३, ४

सम्पत्ति है। ये तीनों महानुभाव भगवान् से अभिन हैं परन्तु फिर भी अगवान की लीला में इनका प्रत्यत्त- भेद देखा और माना जाता है। इसलिये हमने भी इन्हें-जीवकोटि-में ही रखा है।

गोस्वामी जी को इन जीवकोटियों पर विचार करने से विदित होगा कि वहाँ एक श्रोर उन्होंने काधुमत (श्रात्मव ह्याण) की प्रथा के श्रमुक्तार व्यक्ति के कहवाण साधन पर पूरा विचार रखते हुए विषयी, साधक, सिद्ध श्रादि जीवों की चर्चा की श्रीर सत्सग का महत्त्व बताया है वहाँ दूसरी झोर लोकमत (राष्ट्रक्षाण) के प्रथा के श्रमुक्तार पूरे दिन्दू समाज के कहवाणसाधन पर पूरा विचार रखते हुए सन्तों, ब्राह्मणों, गुरुक्तनों (गुरु तथा पूरुप बुदुम्बियों) श्रीर मक्तों के सगठन की चर्चा के के (रामराज्य के प्रकरण मे) श्रपनी यही कामना प्रकट की है कि:—

"स्व नर करहि परसपर शिती। चलहिं स्वधरमनिरत् श्रुतिनीती॥" ४५३-१५

चतुर्थ परिच्छेद

तुलसी के राम

परम अनुराग जब ईश्वर की अरे हो तभी वह मक्ति कहाता है। ईश्वर के तो अनेक नाम हैं। अहताह, खुरा, गाड, आलमाइटो तथागत आदि नामों को छोड़कर विशुद्ध सनातनी हिन्दू धर्म को नाम सूनी
में भी उस 'सहश्राणीः पुरुषः सहस्राल्ः सहस्रात्' के हजारों नाम
मिल जावेंगे। भक्तों ने नाम के साथ का संयोग देला आर इस
प्रकार एक हो ईश्वर किश्नुकावारी, शिवकावारी, शिक्तावारी
अधि वन गया। किसी मक्त ने अपनो भावना के अनुनार शंकर का
इध्यक्तेव माना, किसी ने दुर्गा का किनी ने मशेरा को, और किनी ने
छुष्ण को। गोस्वामी तुलसोदास जी ने रशुबीर रामचन्द्र जी को अस्तर
इध्यक्तेव माना की आरावना के लिए इस प्रकार का एक इध्यक्तेव चुन
लेना वाच्छनीय है। परन्तु इस बात का ध्यान रखनो नितान्त
अवश्यक है कि वह इध्यक्तेव ईश्वर (परव्रह्म परमार्तमा) का ही
धित्रिय माना जाय, जुरक्तेव का नहीं; अन्यथा आरावक का परम

गौस्वामी जी ने ग्राने इष्टदेश को देशवरता पर वहुन जोंर् देश विखा है। एक तो उस समय राममक्ति का प्रचार ही बहुन कम यह

[े] जासु कथा कुंमज ऋषि गाई। मगित जासु मैं मुनिहिं सुनाई ॥ सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि घीरा।। २९-२२-२३

श्रीर दूसरे यदि था भी तो लोग श्रक्षर कृष्ण के श्रागे राम को न्यूनपद ही प्रदान किया करते थे। श्रीमद्गागवत श्रादि लोकमान्य प्रत्यों के श्राचार पर वे श्रीकृष्णचन्द्र जी को पूर्णावतार श्रीर श्रीरामचन्द्र जी को श्राचार पर वे श्रीकृष्णचन्द्र जी को पूर्णावतार श्रीर श्रीरामचन्द्र जी को श्रावतार ही कहा करते थे। कई कारणों से गांस्वामी जी का उहें इय था कि मारतवर्ष में रामभक्ति का प्रचार विशेष रूप से हो श्रीर रामचन्द्र जी ही श्रिषक से श्रिषक लोगों के इष्टदेव बन जाया। इसलिए रामचन्द्र जी की पूर्ण ईश्वरता पर जोर देना गोस्वामी जी के लिए श्रावश्यक ही था।

जिस तरह व्यासदेव ने 'श्रिथातो ब्रह्मजिज्ञाना' से अपने ब्रह्मसूत्रों की रचना प्रारम्भं की है उसी प्रकार गोरवामी जी ने 'श्रिथातों राम-जिज्ञासा' से अपने वस्य विषय की रचना प्रारम्भ की है। 'राम कवन में पूछ्रहूँ तोहीं। कहहु बुफाय कृपानिधि मोहीं। '' (२०-१८) ही इस अन्य का मूल प्रका है। राम के प्रमुख का प्रतिपादन ही इस प्रका के उत्तर स्वरूप, इस अन्य में अत्रांत है। 'जिहि महें आदि मध्य श्रवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना।। (४७०-४)

गोस्वामी तुलसीदाम जी के राम न वेवल ब्रह्म हैं (निर्मुण ब्रह्म तथा सगुण अश्रीरी परमात्मा हैं) न वेवल महाविष्णु हैं (सगुण शरीरी परमात्मा हैं) न वेवल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं (आदर्श मनुष्य हैं) वरन्तीनों के राम अत्य से पूर्ण परम आसार्थ हैं। हम उनके ब्रह्मत्व, उनके महाविष्णुत्व और उनके मर्यादापुरुष तमत्व का अलग

रित चाशवलाः पु सः कृष्य स्तु भगवान् स्वयम्। (भागवत)
ने तो गीस्वामी जी ने रामचरित को अपना वर्ण्य विषय चुनने
में कोई गलती ही की और ने राम के ई स्वरत्व प्रदशन की और उनका
कोई शौक ही था। उन्होंने जो कुछ लिखा है सोच समभक्तर लिखा
है। इस सम्बन्ध में मिश्रबन्धुओं की सम्मति हमें ग्राह्म नहीं जचती।

त्रालग विवेचन करका एक श्रागध्य के इस जै विध्य को स्पष्ट करने की चेटा करेंगे।

व्रह्म वास्तव में निर्गुण है, इस विषय को गोस्वामी जी ने की स्थलों पर प्रकट किया है—
एक अनीह अरूप अनामा। अज सिन्चड़ानन्ड परधामा॥ (१०-२०)
अगुन अखंड अनंत अनाड़ी। जेहि चिन्तहिं परमारअवादी॥

च्यापक अकल अनीह अज निर्मुन नाम न रूप ।।६०-५ आदि अनेकानेक प्रमाण इस अथ्य में मिल सकते हैं। इस निर्मुख ब्रह्म से उन्होंने अपने आराध्य राम का भली भाँति तादातम्य बताया है। देखिये—

नेति नेति जेहि वेन निरूप।। चिन्।नन्द निरूपाधि अनुपा।। ७२-११,१३

राम ब्रह्म परमारथ रूपा। श्रविगन श्रवस श्रनादि श्रन्पा। सकत विकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहि वेदा। २०६-६.१०

राम सहप तुः इतः, वचन अगोचर दुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति निन निगम कह।। २१६-१५: १६:

सोइ सिच्चित्रातं यत रामा। यज विग्यातं हप वत धामा॥ व्यापक व्याप्य अखंड अतन्ता। अखिल असोव शक्ति भगवन्ता ॥ अगुतं अद्भाव शिरा गातीता। समद्रसी , अत्वद्य अजीता ॥ निमम तिराकार निमोहा। निनय निरंजत सुखं सन्देहा॥

प्रकृति पार प्रमु सब उर वासा । ब्रह्म निरीह विरज्ञ अविनासी । १७४-३ से ७० १७४-३ से ७० गोस्वामो जी ब्रह्म की निर्मुत अवस्था से सिन्न

समभते हैं। इंस्तिये कहते हैं— भूते कमल सेहि सर कैया। निर्मुन ब्रह्म स्गुन भये जैसा॥ ३३६-६ इस निगुन बहा का न तो कोई नाम ही हो सकता है और न रूप ही? । जब इसमें कोई गुण ही नहीं तब यह किस प्रकार समभा सम-भाया जाय! गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आदमी सगुण का सहारा लिये बिना निगुण की चर्चा कर सके, हम उस मनुष्य के दास बनने के लिये तैयार हैं। ऐसी चर्चा संभव ही नहीं। इसीलिये अलख के लिखनेवालों को गोस्वामी जी ने करारी फटकार बताई है । इन्हीं कारणों से "अनध्यस्त विवर्त" का सहारा लेते हुए अप्रियों और आचार्यों ने ब्रह्म की सगुण अवस्था भी मानी है।

वही ब्रह्म निगु ण भी है श्रीर वही सगुण भी। इसलिये स्थान-स्थान यर ब्रह्म का निगु ण सगुण-भावात्मक वर्णन भी पाया जा सकता है। उपनिषद कहती है:—

स्न पर्युगाच्छुकसकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपाप्विद्धः कविर्मनीपी परिभू, स्वयं भूत्रीथातथ्यतोऽर्थान्व्यद्धाच्छारवतीभ्यः समाभ्यः॥

ईश, ८

बीता का कहना है :--

र वे न्द्रयगुगासासं सर्वे न्द्रयविवर्जितस्।

त्रसक्त सर्वभृच्चैव तिर्गुणं गुर्णभोक्तृ च ॥ गीता १३-१२ श्रीमद्भागवत की उक्ति हैः—

सर्व त्वमेव लगुणो विगुणश्च भूमन्।

यान्यत् त्वद्रस्यिप मनोवचसा निरुक्तम् ॥ भा० ७-६, ४८ गोरवामी की महाराज वहते हैं:—

^{&#}x27; १नाम रूप ईंइ ईंस उपाधी। १५-१०-

किंगुन कहे जो स्गुन बिनु सो गुरु तुनसीदास । दोहावली (५१) वितुलसी श्राहखिह का लखें राम नाम जपु नीच्।। दोहावली (१६)

अयह विषय श्रागे समन्ताया जायगा ।

अनवद्य अखंड अगोचरगे। सब रूप सदा सब होइ न से।। इति वेद वद्नित न दन्तकथा रिव आतप भिन्न न भिन्न जथा।।

शत पर परान्त न दन्तकथा राज आतप सिझ न सिझ जथा ॥ . ४३२-१४. १६

सगुन त्रगुन गुनमन्दिर सुन्दर। भ्रमतम प्रवल प्रताप दिवाकर॥ ४३४-२३

अकल अगुन अज अनय अनामय। अजित अमाध सिक्त कमनामय। मिन कमठ स्कर नरहरी। वामन परसुराम वपु धरी।। ४३१-१६,१७०

जय सगुन निर्गुनम्प रूप अन्य भूप सिरामने ॥ ४४८-१६ निर्गुव सगुन विषम समरूपं ज्ञानिगरा, गोतीतमरूपम् ॥ ३४-१३ जय भगवन्त अनन्त अनान्य। अन्य अनेक एक कर्ग्नुमय। जय निर्गुन जय जय गुनमागर। सुख्मन्दिर सुन्दर अनि नागर॥ ४४६-६. ७

तन्य कृतन्य अराताभंजन । नाम अनेक अनाम निरंज्न ।। स्वं सर्वान सर्वं उरालय । तससि सदाहम कहुँ परिपालय ॥ सहस्रशीर्धाः पुरेपः सहस्रात्तः सहस्रपान् । सभूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्टदशांगुलम् ॥

(देखिये ऋग्वेद्र का पुरूपसूक्त)

उपनिषदें कहती हैं :--

श्रिमिधी चजुपी चन्द्रसूर्यी दिशःश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्रणा हृद्यं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी हो प सर्व भूतान्तरात्मा ।

मुराडक २-१, ४"

विश्वतश्कुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्। सं बाहुभ्यां धमृति सं पतत्रेद्यीवाभूमी जनयन् देव एकः॥ श्वेतारवतर ३-३

गीता भी इवेताइ उतर के स्वर में स्वर मिलाती हुई वहती है -

- सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽन्तिशिरो मुखं । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठति ॥ गीता १३-१३ (श्वेयाश्वतर ३-१६)

श्रीमद्भागवत का वहना है ---

एकायनोऽसौ द्विफलास्त्र-मूलश्चतूर्मः पञ्चविधः पडात्मा। सप्तत्वगष्ट्विटपो नवाचो दशच्छदी द्विखगोह्यादिवृजः॥ सागवत १० पू०-२.२१

इमारे गोखामी जी महाराज भी कहते हैं :— अव्यक्त मूलसनाद्गी तरत्वच चारि निगमागमन भने। पट कंघ साखा पञ्चवीस अनेक परन सुमन वंने।। लंफजुगल बिधि कटु सधुर बेलि अकेलि जेहि आस्त्रित रहे। पल्लवत फुलते नवल नित संसार विटप नमामहे।।४४६-६ से १० विस्वरूप रघुनंस मनि करहु वचन विस्वासु । व लोक कल्पना बेद कर श्रंग श्रंग प्रति जासु ॥

पद पाताल शीश अजगमा। अपर लोक अंग अंग विस्नामा।।

शृक्षित विलास भयंकर काला। नयनदिवाकर कच वनमाला।।

जासु त्रान अस्विनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेप अपारा।।

स्वन दिसा दम वेद बखानी। मारुत स्वास निगम निजु बानी।।

अधर लोभ जमु दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला।।

आनत अनल अंबुपित जीहा। उतपित पालन प्रलय समीहा।।

रोमराजि अप्टाद्स भारा। अस्थ सयल सरिता नस जारा।।

उदर उदिध अवगा जातना। जगमय प्रभु की बहु कलपना।।

श्रहंकार सिंव बुद्धि श्रज सन ससि चित्त महान । श्रनुजवास चर श्रचरमय रूप राम भगवान ।।

३७६-२१ से २६, ३८०-१ से ६

बहा की इस निराकारता अथवा विश्वरूपता को मगवद विष्रह के ज्याचित्व की अपेका अधिक प्रधानता देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं:—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परंभाव मजनिन्तो ममाव्यमनुत्तमम्।। गीता ७-१३

^{&#}x27;कारपेण्टर साहेच ने अपने ''धिश्रोलाजी आफ तुलसीदास" में (देखिये पूण्ड ६८-६६) इस विश्वरूप वर्णन को गोस्वामी जी के सिद्धान्त के प्रतिकृत बताया है। और निला है कि ठीक ही हुआ जो यह वर्णन ने ह अनार्थनारी मन्दोदरी के मुँह से कहाया गया है। यदि यहो बात है तो वेदो ने उपर्युक्त मंसार विट्य वा वर्णन केमे किया? असला मं यह विश्वरूपवर्णन गोम्वामा जी के सिद्धान्तों के सब्धा अनुकृत है जैसा उपर्युक्त विवेचन से स्वष्ट हो गया होगा।

योस्वामी जी इसी अभिप्राय से कहते हैं :— राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह॥ २१६-१५,१६

सगुण का अर्थ होता है (हेय गुणों से रहित) कल्याण गुणगणों का आकर । उस परमात्मा में अनन्त कल्याण गुणगण हैं परन्तु
भानव समाज के लिये जो गुण विशेष उपयोगी और विशेष आकर्षकं
जान पड़े हैं उन्हीं की चर्चा आचार्यों और भक्तजनों ने की है-।
'परमात्मा के कुछ कल्याणगुणों की चर्चा आगे आनेवाली है इसलिये
राम के ब्रह्मत को दही । थिगत किया जाता है।

राम वी दूसरी भाँकी है उसका महाविष्णुत्व । जो राम निराकार कीं सर्वदेशीय बताए गये हैं वे ही इस भाँकी में साकार और एक देशीय बन गये हैं। जो विश्वका वहें गये थे वे सुर रूप होकर भक्तों के सामने आ रहे हैं। जिनके अनन्त नाम थे, अनन्त रूप थे, अनन्त जीलाएँ थीं और अनन्त धाम थे उनके विशिष्ट नाम, विशिष्ट रूप, विशिष्ट लीलाएँ और विशिष्ट धाम की कथा चल पड़ती है।

परमात्मा सृजक भी हैं, पालक भी हैं; संहारक भी हैं; परन्तु श्रात्मचह्याण श्रीर लोकबह्याण की भावनाएँ रखनेवाला भक्त उनके शनक
भाव की श्रीर ही विशेष रूप से श्राकृष्ट होता है। इस पालक तत्त्व का
गोस्वामी जी ने बह्याणश्राम शिव के रूप में नहीं वरन् जा द्मती
विष्णु के रूप में देखा था। इसीलिये उन्होंने श्रपने श्राराध्य राम का
तादात्म्य विष्णु के साथ किया है। रामावतार के उपक्रम में ब्रह्मा श्रीर
शकर समेत अन्य देवाण विष्णु नोक (वेकुएठ श्रोर क्षीरसागर) ही
को चर्चा कर रहे थे। श्रीर उन्होंने "विश्व सुता प्रिय कन्ता" की हा
रति की थी। फिर, जहाँ रामचन्द्र जी के रूप का वर्णन श्राया है
वहाँ हृदयस्थल पर पड़े हुए स्गुचरण के चिह्न की—उर स्त्रीवरस '
की—भी बराबर चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, उनके "निज

श्रायुध भुज चार "का भी एक से श्रीधक स्थलों पर उहलेख हैं। इसलिये वे श्रार्ती इस दूसरी भीकी में धि गु से व्यतिरिक्त कोई श्रान्य देव नहीं हैं। परन्तु वैष्णव भाव वाले होते हुए भी राम पर्वही पर-मात्मा वे पूर्ण हत है ने के कारण श्रानेक कहीं के करोड़ों दिष्णुश्रों की शिक्त क्यते थे— "विष्णु कोटि सम पालन करता" थे। इस्लिये बोरवामी जी ने श्रिटेवो तथा पश्चदेवों में स्मिलित करके विष्णु को न केवल राम का मक्त ही बताया है वरन उनकी शक्त के श्रागे इन्हें (विष्णु को) नीचा दिखाने में भी नहीं हिचके हैं।

गोस्वामी जी 'के राम देवाधिदेव हैं—महाविष्णु हैं—इंसिलिये निश्चय ही वे अदितीय होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं:—

ें देखे सिव विधि विस्तु अनेका। अभित प्रभाउ एक तें एका ॥ इंदत चरन करत प्रभु सेवा। विविध वप देखे सब देवा।

, :

पूजहि प्रभुहि देव वहु वेखा। राम रूप दूसर नहि देखा।। ११ ४ ३१-४, ६ स्रोर १६ ४

देखरावा मातिह निज अद्भुत रूप अखंड। राम राम प्रति लागे कोटि केटि बेहमंड।।

त्रगनित रिव सिख सिवचतुरानन। बहु गिरि सिहत सिधु महिकानन। हिं १५-१३ से १५-

लोक लोक प्रति सिक विधाता। सिन्न विस्तु सिद मनु दिसि त्रांता ह

भिन्न भिन्न में देखि सबु अति विचित्र हरिजान।

अग,नित् भुवन (फरेडँ इसु राम न देखें इयान ॥ ४७६-३ और ११, १२ जाकी कृपा लवलेख तें मतिमंद्र तुल तोदासहूँ। पायेड परम विस्नाम राम समान प्रमुनाहो कहूँ॥ ५०६-२१, २२

भगवान् राम की यह देवाधिदेवता गोस्वामी जः ने श्रनेक प्रकार ति प्रदशित करने की चेष्टा की है। स्वतः जो कुछ कहा छो तो कहा दी। इसके श्रतिरिक्त जड़ श्रीर चेतन तत्त्रों पर उनका प्रमाव प्रकट करके तथा सम्मान्य देवों हारा उनके महत्त्व को वार्क कराकर उन्हों के हिशी विषय की पुष्टि की है।

जड़ तस्त्रों पर राम के प्रमाव की प्रक्रिया देखिये। विधि-गित की अथवा नेहिं कि नियम को बदल देना सामान्यतः समव नहीं रहा करता। परन्तु 'शोसाई'' (प्रसु) तो वही है जो विधिगित को भो ''छुके'' दे। ' तब जब कि राम प्रमु हैं तो चिति जज़ नभ पावक पवन के नैस-गिक नियमों में भी विपर्यय कर देना उनके लिये सामान्य बात होनों हो चाहिये। यही बताने के जिये गोध्वामों जो ने उनके कुछ अगीकिक कृत्यों का उच्लेख किया है। पत्थर की शिना को बात को बात में नारी तत् बना देना एक ऐधी बात है जो चिति तस्य पर राम को सम्ब्र विजय धोषणा कर रही है। शरसंघान करते हो समुद्र के हृदय में ज्याला उठने लगना एक ऐसी बात है जो जल तस्त्र पर भो राम की विजय बता रही है। श्राम का सीतास्त्री घरोहर प्रामने पास रखना और समय पर वापिस कर देना राम की अशितस्त्र पर विजय का स्वापिस कर देना राम की अशितस्त्र पर विजय का स्वापिस कर देना राम की अशितस्त्र पर विजय का साची है। (लङ्का क्लाकर दन्मान् अञ्चते बच गये यह भी गोस्त्रामी जी के मता-नुसार राम, का ही प्रभाव यार ।) लङ्कादहन के समय सब प्रकार के

पैसोइ गोसाई विविगति जेहि छुँकी। सकई को टारिटेक जो टेकी || 'ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। जरा न सो तेह कारन गिरजा || २५६-१३

पवनों ने आकर इन्मान् को सहायता की थी। पवन तत्व विजय वैजयन्ती का आन्दोलन करानेवाले गोस्व मी, जी कहते हैं, "हरि प्रेरित तेहि अवशर चले मस्त उनचास ।" (३५६ ५)। काक्सुशु डि के उपाख्यान में भी वे कहते हैं "विहँसत तुरत गयेंड मुख माही" (४७८-१८)। न तो इदा का भोंका पं. छे से आया न बाजक रूप राम ने ही किसी प्रकार की साँस खींची। फिर भी काकभुशु डि महोदय भगवान् के मुँह में दिचे चले श्राये। यह भगव न्राम की पवन तत्क पर विजय नहीं तो श्रीर क्या है ? अब आकाश तत्त्र का हाल देखिये। महाकाश का समूचा विषय ग्राखिल ब्रह्माएड का समग्र हर्य, काकभुशु डि को अपने उदराकाश में और कीशह्या माता को अपने ठोस शरीर हो में दिखा देनेवालें भगवान् रामचन्द्र क्या निरुचय हा श्राकाशतस्व पर पूर्ण विजय प्राप्त करनेशले नहीं कहे जा सकते? इस तरह इन अलीकिंक बातों का उल्लेख करके गोस्वामी जी ने अपने राम के प्रभुत्व का सस्यापन किया है। जो भगवांन् रामचन्द्र पञ्चतत्त्वों के नैक्षिक नियमों में भी इसे प्रकार के परिवर्तन कर सकते थे उनके लिये :-

देत चापु आपु हं चिंद गयऊ। परसुराम सन विसमय सयऊ॥

(230-20) परसि चरन रल अचर सुखारी। अ्ये परमपद के अधिकारी॥ २२४-१ सरिता वन गिर अवघट घाटा। पति पहिचानि देहि वर वाटा । जह जह जाहि देव रघुराया। करहि मेघ तह तह नम छाया।।

₹03-8,₹ सव तर फरे राम हित लागी। रितु अंर कुरितु काल गति त्याची।। 3.6%-8

अादि वाते लिखना कोई श्राश्चर्यजनक नहीं।

जीवतत्त्व पर भी राम की विजय बताने के निए गांस्वामी जी ने न केवल देवेन्द्र श्रादि बड़े-बड़े जीवों से उनकी स्तुति वराकर उनकी महत्ता स्थापित कराई है वरन् जीव के प्रति शरीर-भिन्नत्व धर्म का उच्छेद कराते हुए राम के विषय में वे लिखते हैं:—

इहाँ उहाँ दुइ वालक देखा। मित भ्रम मोर कि त्रान विसेखा।।६५-११ प्रेमातुर सव लोग निहारी। कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥ श्रमित रूप प्रगटे तहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला।। ४४४-२६,२७

राम भिक्त में निरत त्रिदेवों और पञ्चदेवों के समबन्ध को पिकयों का भी मुलाहिजा कर'लिया जाय:—

्त्रह्मा—त्रह्मा सत्र जाना सन अनुमाना मोर कछू न वसाई। जाकरितें दासी सो अविनासी हमरजतोर सहाई॥

20-60- 65:

विष्णु हिर हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे॥

महेश-जय सिद्धादानन्द जगपावन। अस किह चलेउ भनोज नसावन।

गौरी—तवकर श्रस विमोह श्रव नाही। रास कथा पर रुचि सन नाहीं ५६-१५

गर्गाश—सिंहमा जासु जान गनराङ। प्रथमपूजियत नाम प्रभाक ॥

सूर्यदेव—यह रहस्य काहू निह जान।। दिनमनि चले करत गुनगाना।। ६३-३

सुराकार ईश्वर के विशिष्ठ नाम, विशिष्ट रूप, विशिष्ट लीलाविलास श्रीर विशिष्ट घाम रहा करते हैं यह श्राचार्यों का मत है। विशिष्ट व्यक्तिःव के साथ विशिष्ट नाम रूप लीलाघाम का सयोग श्रनिवाय है।

दुलसी-दर्शन

दुर्ग का अधिपति महामोह अलंकार रूपी रावण जिस समय शान्ति अपना आ स्तकता रूपिणी सीता को अपनी वशवितिनी बना लेना चाहता है उसी समय राम रावण युद्ध का सूत्रपात प्रारम्भ हो जाता है। साधक का हृदय राम रावण युद्ध—भगवान् और शैतान की लड़ाई का—भगवत् कृपा और अविद्या के संघर्ष का-समरचेत्र ही सा तो बना रहता है। माना इसी चिरतन युद्ध की आर हक्ष्य करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है:—

श्रीराम रावण समर चरित यानेक कल्प जो गावहीं। सत से! सारद निगम कंवि तेउ तद्पि पार न पावहीं॥ ताके गुनगन कछु कहे जड़ मित तुलसीदास। निज पोक्ष्य अनुसार जिमि मसक उड़ाहि अकास॥

४१६१ से ४.

जहाँ एक श्रोर वे श्रिभमान चूर्ण करने में इतने पटु हैं वहाँ दूसरी श्रीर चमाशीलता में भी इस इब के हैं कि —

जेहि अव बधेउ ब्याल जिसि बाली। फिर सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली।। सोइ करत्रित विसीयन केरी। सपनेहुँ से। न रास हिय हेरी॥ हो सरतिहँ भेटत सनमाने। राजसभा रघुवीर बखाने॥

प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किय आपु समान।

चुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान ॥ १६-१ से ५ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। पावृह्वि गति जो जाचत जोगी॥ उमा राम मृदुचित् करुनाकर। बयरुभाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ देहिं परमगति से। जिय जानी। अस् कृपालु के। कहहु अंवानी॥ अस प्रभु सुनिन भजहि भ्रमत्यागी। नर मितमन्दु ते परम अभागी॥ ३६४-१६ से १६

स्माशीलता की यह मात्रा किसी श्रन्य पद्मपात को लिए हुए नहीं है। सुग्रीव श्रीर विभीषणा के सम्बन्ध में गोस्वामी जी ने जो उपयुक्त वाक्य कहे हैं उनके ठीक पहले वे कहते :—

रहित न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरित सय बार हिये की।।

सगवान भावमही हैं' कृत्यमाही. नहीं। बालि का भाव दुष्ट था इस्लिये वह 'श्रघ'-लिस समभा जाकर मारा गया। स्त्रीव श्रीर विभीषण ने भी पीछे यद्यपि वही कुकृत्य (''कुचाली'' ''दरत्ति") किया परना उनका भाव दृषित न था इस्लिये वे सम्मान्य ही रहे। १

भू नार्थों से रिवाज है कि कोई भी मनुष्य अपनी भीजाई को चूड़ी पहिनाकर अपनी स्त्री बना सकता है। आर्य लोगों की हे छ में यह 'कुचाल' ही है। परन्त विभीषण और सुत्रीव ने अपने समाज की परम्परा के

भगवद्गीता का "श्रिप चेत्सुदुराचारो भगते मामनन्यभाक् **राधुरेत स** मन्तव्यः सम्यव्यवसितो हि सः" (६-३७) भी इसी बात की मोचबा कर रहा है। जिसका भाव शुद्ध है वह सम्यव्यवसित है। उसका श्राचार निश्चयपूर्वक श्राप ही सुधर जायगा।

भगवान् के न्याय त्रीर दया का सामञ्जस्य दिखाने के लिये गोस्वामी जी ने बड़ी सुन्दर स्कियों का प्रयोग किया है। रोगी कुण्य्य भौगता है। परन्त वैद्य उसे नहीं देता। मां खड़ी होकर अपने बच्चे का फोड़ा चिरवाती है और बचा कितना भी रोये किर भी मां अपने इस प्रयत्न से बाज नहीं आतीर। संसार में केवज व्यव्धि ही व्यव्धि जो नहीं है। इसलिये ईस्वराभिमुख होने पर भी व्यक्ति का केवज़ वेजा की कल्याण हो सकेगा जो समब्दि के कल्याण का किसी प्रकार से खाक्क न हो। यही जगन्नियन्ता राम को न्याय है। इस न्याय में रोक

अनुसार इस तरह का सम्बन्ध अङ्गीकार कर लिया ता वह कोई माव-दूषित किया नहीं हुई। बालि ने जो कुछ किया वह अवश्य मावदूषित किया थी क्योंकि एक तो छोटे भाई की खी को चूड़ी पहिना कर अपनी स्त्री बना लेने की प्रथा अनार्थों में भी नहीं है दूसरे उसने बलपूर्वक सुन्नीव की नारी का हरण किया था।

ेकुपय मौगु रज न्याकुल रोगी। वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी।। एहि विवि हित तुम्हार मैं ठयक। कहि ऋत अन्तर हित प्रमु मयक ।।

वितिम विद्यु तन वन होइ गोवाई । मातु विराव कठिन की नाई ॥ जद्यि प्रथम दुः पावइ रोवइ बाल अभीर । बगिवनास हित जननी गनत न सो विसु पीर । ति म रघुपति निज दास कर हरिह मान हित सागि ।।

का कोई स्थान नहीं। जो हाल न्याय का है वही दया का है। यह न्याय में रोष का स्थान नहीं। जिस प्रकार अभि के सम्मुख पहुँचाया जाने पर हिम आप ही आप गल जाता है उसी प्रकार उनके अभिमुख होने पर जीव का 'शोक, मोह अम' आप ही आप नष्ट हो जाता है'। जिस प्रकार डामर से भरे हुए कांच में निकट की प्रत्यच्च वस्तुं का भी प्रतिबिग्ध भली भौति आविभू त नहीं हो सकता उसी प्रकार अभक्त अथवा विषयी हृदय में भी ईस्वर का विषम विहार ही जान पड़ता है'। जो छुल छुन्द युक्त हैं - अभक्त हैं मगवान के सम्मुख हो ही नहीं सकते और जो उनके सम्मुख हा नहीं होते वे उनके प्रकाश से—उनके तेज से—उनकी कृपा से—लाम ही कैसे उटा सकते हैं। हो जो लोग भगवान के न्याय और दया के इस रहस्य को समभ सकते हैं, वे ही दुल की दास जी के सुराकार राम की समभक ने के सक्चे अधिकार राम की समभक ने के सक्चे अधिकार राम की समभक ने के सक्चे अधिकार राम की समभक्त के सक्चे अधिकार है।

विद्या निर्म निह राग न रोपू। गनिह न पाप पुन्य गुन दोषू॥ करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करह छो तस फल चाखा॥ तदिष करिह सम विपम विहारा। भगत छभगत हृदय छनुसारा॥ २५५.३ से ५

पहर सम्बन्ध मे पार्वती जी की उक्ति देखी जावे:— तात अनल वर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निषट जाइ नहिं काऊ॥ गये समीप सो अवसि नसाई। असि मनमथ महेस की नाई॥ ४६-१७, १८

विजी पे दुष्ट हृदय सोह होई। मारे सनमुख आव कि सोई। निर्मल मन जन सो मोहिं पावा। मोहिं कपट छल छिद्र न भावा॥ १६३-२०, २१

सर्वसाधारण के हितार्थ ग्राने राम को परम ग्रान्धिक सिद्ध करेंने के तिये ही गोस्वामी जी ने उनके परम श्रीदार्थ परम कारूएय श्रीर परम श्ररएयत्व की स्थात स्थल पर बड़ी सुन्दर चर्चा की है।

उनका परम श्रीदार्य देखिये:--

अरिहु क अनभल कीन्ह न रामा। २४१-१० मैं जानहुँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ २७१-१ देव देवतर सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ॥२७३-२१ कूर छ टेल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी॥ तेड सुनि सरन सामुहे आये। सकृत प्रनामु किये अपनाये॥

त्र कहाँ कछ अदेय नहिं मोरे अस विस्त्रास तजह जिन भोरे ॥ ३२३-२४ जो सम्पति सित रायनहिं दीन्हि दिये दश माथ।

से।इ सम्पदा विभीषणाहि सक्किच दीन्हि रघुनाथ ।। ३६५-१५, २६ उनका परम कारण्य देखिये:— रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरुति सय वार हिये की !!

सनकम वर्चनछाँ डि चतुराई। भजत कृपा करिहाँहें रघुराई।। ६४-२४ युनं सुरस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिँ न काऊ।।

जी श्रपगध भगत कर करई। राम रोत पात्रक सीइ जरई !! - २५४-२६, २३-

अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। ५६६-११ कामलिया अति दीनद्याला। कारन विनु रघुनाथ कृपाला।। ३१६-१२

अति के मल रवुर्वार सुभाक । जदापि अखिल लोक कर राक ।

भिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं। उर अपराध न एकड धरिहीं।। ३६८-२६, २७

उनका परम शरएयत्व देखिए:--

प्रनतपाल रघुनायक करुना सिधु खरारि गये सरन प्रभु राखिहिह तव अपराध बिसारि॥ ३५४-२६, २७

मेम पन सरनागत भयहारी। ३६३-१३ कोटि विष्र बंध लागहि जाहू। आये सरन तजड़ नहि ताहू।। सनमुख होइ जीव मोहिं जबहीं। जनम केटि अध नासहि तबहीं।। जो सभीत आवा सरनाई। रखिहड़ ताहि प्रान की नाई।। ३६३-२८

जी नर होइ चराचर द्रोही। आवइ सरन सभय तिक मोही।। तिज सद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना।। १ ३६५-४, ५

शिरिजा रघुपति के यह रीती। सन्तत करहिं प्रनत पर प्रीती।। ३६४-१६

रामचन्द्र जी की लीलाओं में जहाँ कही गोस्वामी जी को इन परम सद्गुणों के पोषक प्रमाण मिले हैं वहीं उन्होंने इनकी चर्चा कर दी है।

महात्मा तुलसे दास जी ने श्रपने राम की लीलाश्रों के सम्बन्ध में अनके गुण कर्म स्वभाव का महातम्य जी खोलकर कहा है। उनके गुण श्रमन्त हैं अनके कर्म श्रमन्त हैं श्रीर उनके स्वभाव का माध्य भी श्रमन्त है। वे भावशाही हैं, भक्तवत्सलता से भरपूर हैं श्रीर "कर्णा-

न्याननत है। व भावप्राहा है, भक्तवत्यलता स भरपूर है श्रीर "करणा-निधान" तो उन्की खास 'बानि' है। उनका कोमल स्वभाव भक्तों के सर्वधा अनुक्ल है। उनके अनुग्रह की प्राप्ति के किये जाति गुण रूप

सम्पत्ति वयस् प्रादि की अपेता नहीं; यहाँ तक कि मानवयोनि की भी

सिद्ध है १।

अप्रेचा नहीं। दीन और सेवक तो उन्हें खास तौर से प्यारे हैं (क्योंकि वे ही आर्च होकर सच्चे हृदय से उन्हें पुकार सकते हैं)। उनके आनन्द सिंधु के एक सीकर से त्र लोक्य ''सुपासी'' हो सकता है। उनके बल के लवलेश से त्र लोक्य चराचर पर विजय प्राप्त हो सकती हैं। वे निरविध हैं। उनकी कोई उपमा नहीं। राम के समान बंस, राम ही हैं, यह बात, गोरवामी जी के मत में, आगम निगम पुराण सभी से

भगवान् राम ने जीवों पर करुणा करके स्वतः ही उन्हें श्रूपनी भक्ति का उपदेश दिया है। वे बहते हैं :-

अब गृह जाहु सखा सब भजेहु सोहि दृढ़नेम। सदा सरवगत सरवहित जानि करेहु अति प्रेम॥

१राम नाम गुन चरित सुइ।ये। जनम करम अग्रीनित झ्ति गाये।

जथा श्रनन्त राम भगवाना। तथा- कथा कीरति गुन नाना॥ प्र-'१, रून जो श्रानन्दिसंधु सुखरांची। सीकर् ते त्रेलंक्य सुपासी। सो सुखबामराम श्रस नामा। श्रिबल लोक्दायक विस्नामा॥ ६३-१७ १८

जाके बल लवलेस ते जितेष्टु चराचर मारि। १५४-१४ निरुपम न उपमा त्रान राम समान राम निगम कहै। जिनि कोटि सत खद्यांत सन रिव कहत त्राति लघुता लहें। एहि भौति निज निजि मित विलास मुनीस हरिहें वसानहीं। प्रमु भावगाहक त्राति कृपाल स्प्रेम सुनि सुख मानहीं। जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम वचन धरम अनुसरेहू॥

थे केवल नराकार व्यक्तित्व की उपासना करने की नहीं कहते वरन अपने निराकार और सुराकर भाव की और लक्ष्य करते हुए भक्ति का परम उपदेश दे रहे हैं। जो परमात्मा यह कह सकता है कि:—

कोटि विप्र वध लागिह जाहू। श्राये सर्ग तजर्ज निह् ताहू।। सन्मुख होइ जीव में हि जबहीं। जनम कोटि श्रघ नासिह तबहीं।। ३६३-१७, १८८

ं वही यह भी कह सकता है कि :--

अव गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सरवगत सरबिहत जानि करेहु अति प्रेम।। ४५१-१५ १६

इसमें अनीचित्य का वहीं लेश भी नहीं। गोस्वामी जी के राम केवल नराकार सर्यादापुरुष तम ही तो नहीं ये। इसिलये यदि गीता के भगवान कृष्ण की तरह उन्होंने भी आस्तिक्य भाव वाले अपने भक्तों के सममुख भक्ति का परम तत्व कह दिया तो कीन सा अनीचित्य हो गया।

मय दा पुरुपोत्तम रामचन्द्र जी ने जो मानस चरित किये थे उनका आध्यात्मिक अर्थ निकाल कर वे हब सुराकार राम की लीजा आ

१इस सम्बन्ध में श्री इयाम सुन्दरदास तथा बड्थ्वाल महोदय ने जो विचार प्रपने "गोस्वामो तुलसीदास" नामक ग्रन्थ में प्रकट किये हैं (देखिये पृष्ट १४७) वे कदाचित् नराकार श्राराध्य ही को हिन्दकोर में रखकर लिखे गये हैं।

समितित कर लिये गये हैं। उनके साथ ही साथ को प्रतिमानव चरित्रों का भी योग कर दिया गया है। लीता के सम्बन्ध की कई अपूर्व काते भी लिखी गई हैं जो अनन्त हैं उनकी लीलायें भी अनन्त होनी ही चाहियें। उन सब का विस्तृत वर्णन कर ही कौन सकता है। भक्त लोग उनकी लीलाश्रों का जो गान करते हैं वह चरित्र-शान के लिये नहीं वरन् भाव वृद्धि के लिये - भावकता की तृप्ति के लिये - लोकोत्तर च्यानन्दमंय रस की प्राप्ति के लिये करते हैं। प्रभु की प्रभुता के परि-चायक अनेक अन्थों के रहते हुए भी सन्त लोग इसी अभिप्राय से नये-नये अंथ लिखते चले जाते हैं और कई बार सुनकर भी इस लीला मृत. के लिये फिर फिर लालाथित रहते हैं। जो रामकथा सुनकर अघा गये उन्होंने रस विशेष जाना ही नहीं। जो निरन्तर इस रस का पान करते हैं उनके हृदय में भगवान की श्रोर प्रीति अवइय उत्पन्न होती है। १ गोस्वामी जी ने भी इसीलिये सुराकार रामकी खास खास लीलाओं का उल्लेख किया है और हमने भी इसी अभिपाय से उनकी लीलाओं कीं थोड़ी वानगी पाठकों के सामने रख दी है।

कथा श्रलौकिक सुनिह जे जानी। निहं श्राचरज करिह श्रम जानी। रामकथा के मिति जग नाहीं। श्रम प्रतीति तिन्ह के मन माहीं।। २१-१३, २४ अरिय न ससय श्रम उर जानी। सुनिय कथा सादर रित मानी।। २१-१७

संब जानत प्रभु प्रभुता सोई ! तदिप कहे बिनु उहा, न कोई !! सहाँ वेद ऋस कारन राखा । भजन प्रमाउ भौति बहु भाषा ।। ११०-२०, २१

नाम चरित जे सुनत श्रघाँहीं। रस विशेष जाना तिन्ह नाही।।

सुराकार ईश्वर के किन किन विशिष्ट गुणों के समर्थन में उनकी र्ज लाएँ होनी चाहिये इस विषय में आचायें ने बहुत कुछ कहा है।

ऐश्वर्यस्य समयस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पर्णां भग इतीरणा॥

विष्णु पुराग ६-५, ७४

उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामगति गति। वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥ विष्णु पुराण ६-५, ७८

ज्ञानशक्ति वलैश्वर्य वीर्य तेजांस्यशेषतः। भगवच्छव्द वाच्यानि विनाहेयेर्गुणादिभिः॥ विष्णु पुराण ६-५, ७९

भरणः पोप्णाधारः शरण्यः सर्ववापकः।

करुगः पड्गुगोः पृणों रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥

(महारामायगा)

प्रादि श्रमेकानेक श्नोक भगवान् के विशिष्ट गुणों का परिचय दे रहे हैं। इनमें से प्रत्येक गुण का समर्थन भगवान् राम की किसी न किसी लीला से हो ही लाता है। स्थल संकोच हमे बाध्य करता है कि इस सम्बन्ध का श्रन्वेपण हम पाठकों ही के अपर छोड़ दें।

सुराकार परमात्मा की न तो उत्पत्ति होती है श्रीर न मृत्यु। उनका तो श्राविर्माव श्री तिरोमाव हुश्रा करता है। ग स्वामीजा कहते हैं कि "हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना"। (==-१) 'श्राजग मय स्व रहित विरागी प्रेम ते प्रमु प्रगटइ जिमि श्रागी" (==-३)"। इमालिये उन्होंने राम-जन्म के समय लिखा है "जर्गानवास प्रमु प्रगटे श्राविल लोक विश्राम (६१-२)"। 'भये प्रगट कृपाला दोन द्याला की सत्या हितकारी (६२-३)"। इसीलिये उन्होंने रामचन्द्र

नी के निधन ग्रथवा परलोक गमन की बात ही उड़ा दी है। यहिं गोस्वामी जी वेवल इतिहास लेखक होते तो उमा के नवें प्रश्न पर शकर जी से बुछ न कुछ उत्तर श्रवस्य दिलाते।

राम की तीसरी भांकी है उनका मर्थादा पुरुषोत्तमत्व। इस भांकी?
में वे आकृति प्रकृति श्रीर परिस्थित तीनों हिन्द्रयों से आदर्श पुरुष हैं।
भारतवर्ष के परम प्रस्थात सूर्यकुल में उनका जन्म हुश्रा। इन्द्र की भो
बराबरी करने वाले चक्रवर्ती समाद्र दशरथ उनके पिता थे। वशिष्ठ के
समान श्रद्धितीय ब्रह्मपि श्रीर विश्वामित्र के समान श्रद्धितीय राजि हैं।
उन्होंने शास्त्र श्रीर शस्त्र की शिक्षा पाई। लक्ष्मण के ममान परमपराक्रमी श्रीर भरत के समान परम साधु आई उन्हें मिली श्रीर विदेहराज के
समान परमसुन्दरी सती शिरोमणि पत्नी उन्हें मिली श्रीर विदेहराज के
समान परम विवेकी इनसुर उन्हें मिली। इनुमान के समान परमशिक्साली सज्जन ने स्वेच्छापूर्वक उनका श्राजीवन दास्य स्वीकार
किया। ऐसी उत्तम परिस्थिति श्रादर्श नहीं तो श्रीर वया है?

श्राकृति के श्रादर्श पर तो गोस्वामी जी ने खूब ही लिखा है। रामचरितमानस के श्रात में 'सतपंच चौपाई' का जो उल्लेख है वह, कई स्डननों के मत में, रामचन्द्र जी के नख शिख ही-से सम्बन्ध रखने वाली रेट्य चौपाइयों की श्रोर लक्ष्य कर रहा है। उनकी श्राकृति के सौन्दर्य ने नर और प्शु, शिष्ट श्रोर दुष्ट सभी पर श्रंपनी मोहिनी डाल दी या तथा श्रमकों का भी भक्त बना दिया था। इस सम्बन्ध की पंक्तियाँ सुछ विष्तृत का से उद्धृत कर देना श्रनुचित न होता।

^{&#}x27;सतपच ना अर्थ नई लोगों ने नई प्रैकार किया है। जो लोग इस्का अर्थ १८५ मानते हैं उन लोगों ने भी १०५ चौपाइयों के भिन्न भिन्न समूहों की चर्चा की है। "नख रिख" वाले समूह के सम्बन्ध में हमने पन पुस्तक देसाई माई दाल माई पटेल द्वारा छपाई हुई देखी है। उन्होंने

न्राम लपन सिय रूप निहारी। होहिं सनेह विकल नर नारी॥ २१३-२

सुद्ति नारि नर देखहिं. सोभा। रूप त्रानूप नयन मनु लोभा।

होहिं प्रमवस लोग इमि राम जहाँ जहँ जाहिं। २१७-१३ खम मृग मगन देखि छवि होहीं। लिये चोरि चित राम बटोही।

२१८-५ न्त्रम को जीव जन्तु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानिप्रय नाहीं। २३२-५

सपनेहु धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनन्दन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभुपद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ २६७-१४, १५

्जिन्हिहं निरिख मग साँपिनि बीछी। तजहिं विषम विष तामस तीछी। तिहि रघुनन्दनु लखनु सिय

२७१-२४, २५ प्रमु विलोकि सर कंसिंह न डारी। थिकत भई रजनीचर धारी॥ सचिव बोलि बोले खरदूषन। यह कोउ नृप बालकु नरभूषन॥ नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ हम भरि जनमु सुनहु सब भाई। देखी नहिं श्रास सुन्दरताई॥ ३१०-७ से १०

यह "नख िख" माघोदास मलसरवाला से पाया था। उसकी आदिम पाग्रहुलिशि सं १७८१ की कही जाती है जो जगन्नाथपुरी के रामदास सरिया द्वारा लिखी गाँ थीं। सं० १६५१ में महात्मा लक्ष्मण्दास चे उसकी प्रतिलिपि की श्रीर वही १६८६ स॰ में प्रकाशक को साथदास सम्मासरवाला से मिली।

देखन कहुँ प्रमु करुनाकंदा। प्रगट भये सब जलचरवृन्दा। मकर नक भख नाना व्याला। सत जोजन तन परम विशाला।। ऐसेड एक तिन्हिह जे खाहो। एकन्ह के हर तेपि डेराई।। प्रमुहिं विलोकहि टरहिं न टारे। मन हरिपत सब भये सुखारे॥ ३०४-२५ से ६८.

श्रीकृतिजन्य धीन्दर्य के मीन प्रभाव का निष्वलंक चित्र इससे उत्तम् शायद ही कोई श्रीर खींच सका हो। जो लोग समभते हैं कि श्राकृति-जन्य धीन्दर्य के श्राक्पंण का श्रवहोन द'म्पत्य प्रभ में ही पूरा पूरा बन सकता है वे दल्लीदास जी के इस नित्रण को देखे। मनुष्यों की बीन कहे खा मा मीन श्रीर यहाँ तक कि सांप विच्छू भी श्रपने हृदय की वृदिल्ता-भूनकर मंत्रमुख से बने हुए राम का टारुट्व करने कि लिये वेवार हैं। श्राततायी खरदूपण भी श्रपनी श्रामुरी शत्रुता भूनकर ज्याभर के लिये विरमय विमुख होकर उस श्रनुपम सोदर्य के वसीभून हुए या रहे हैं। वैश्री श्रादर्श श्राकृति है। यह बड़े भगीरथ प्रयत्न एक अर श्रीर ऐसी श्रनुपम श्राकृति का मीन प्रभाव एक श्रीर। पाटक स्वयं है. विनार कर देनों कि उन दोशों में किस्का परला भारी समभा स्वया।

पो हाल रामजन्य जी भी आफ़ित ना है वही उनकी प्रकृति-ए: मोर्ड । लोगं कहते हैं कि सीता-निर्वासन करके उन्होंने बड़ा ग्रास्थाचार का काम किया। ऐसे लोग जरा इस बात को सीता जो की श्रांखों से देखे। यदि सीता जी रामचन्द्र के साथ बनी 'रहतों तो शक्की लोग ग्रामी शंका का समाधान कराने के बदले मन ही मन रामचन्द्र जो को पच्चपाती ग्राथवा कमजोर तिश्यंत वाला सम का ही बरते। स्ती सीता जी ग्रापने पित पर श्रारोपित होने वाले इस कलक को कभी भी न सह सकती थीं। उधर बनव,स के लिये एक तो उनका श्राम्यास हो गया था' दूसरे रुचि भी थी। इसलिये उन्होंने राम के इस निर्णय को किसी प्रकार का ग्रात्याचार नहीं समका। राजा ग्रच्छा रहे यही 'पर्यात नहीं है, उसके लिये यह भी ग्रावश्यक है कि वह लोगों को ग्रच्छा जचे। -सर्वदा के लिये एक सुन्दर हज्टान्त बन गया है। जो राजमुकुट को -सुवर्ण का नहीं वरन कांटों का मुकुट समभ कर घारण कर रहा हो श्रीर उसके निष्ठुर कर्त्तव्य की पूर्ति में अपनी कौटुम्बिक शान्ति का भी बिल-दान कर रहा हो उसके राज्य के सम्बन्ध में वे पंक्तियाँ सर्व्या समुचित हैं कि:—

चयर न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई॥
'४४३-१२

दैहिक दैविक सौतिक तापा। राम राज नहि काहुहि व्यापा॥ सव नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधरम निरत श्रुति नीती॥ ४५३-१५, १६

अलप मृत्यु नहिं कविनेड पीरा । सव सुन्दर सव निरुज सरीरा ॥ जनहिंदरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोड अबुध न लच्छनहीना ॥ ४५३-१६, २०

मर्यादापुरुषोत्तम राजा राम का जिस समय त्राविभाव हुन्ना था उस समय क्षत्रिय लोग उत्पाती हो गरे थे। महामारत में जिन -सजनों ने त्रीवे ऋषि की उत्पत्ति की कथा पढ़ी होगी वे इस कथन का रहस्य ऋज्छी तरह समभ छकेंगे। छोटे छोटे भूमि खराड के लिये वे ऋषिस में लड़ पड़ते थे। ब्राह्मण लोगों ने तो ऋग्य संस्कृति के प्रसार ऋौर आन विज्ञान के विचार ऋौर प्रचार के लिये तपोवनों में विश्वविद्यालय खोलकर शासन के कार्य से उदासीनता सी घारण कर ली। थी। उद्धत चित्रयों के। इसीलिये उनकी उपेन्ना का निकाय ऋवसर मिल गया। फन्ततः वे कभी किसी ऋषि की गाये चुरा लेते तो कभी किसी का सिर ही काट हालते थे। राष्ट्र यता तो उस समय विलुसपाय थी। यही देख छोजिये कि पूर्वोत्तर प्रदेश के नरेश (दशर्थ) के यहाँ जब -स्वर्थवर हुन्ना तो पश्चमोत्तर प्रदेश के नरेश (दशर्थ) के यहाँ निमंत्रण तक न गया। भारत की ऐसी क्रस्त व्यस्त स्थिति से भरपूर लाभ उटाने को चेण्टा यदि किसी ने की तो उपनिवेशाकाछी लङ्काधिप रावण ने की। वह भौतिक विज्ञान का महापण्डित था। विद्युत्शक्ति (इन्द्र) का तो वह स्वामी हो चुका था। समृद्धि की वृद्धि मे उसने श्रपनी लझा को मानो सोने की ही वना डाला था। लङ्का ठहरा एक टापू। इसलिये वह लंके इवर भारत के समान महाप्रदेश को श्रपता उपनिवेश बना लेने की घात में था। उसने भारत के चकर लगाकर यहाँ की स्थिति का निरीक्षण किया। उसने देखा कि यहाँ आर्य लोग अपने को, मनु की सन्तान अथवा मानव कहते हैं श्रीर यह के मृल निवासियों को ग्रात्ममात् करने के बदले उन्हें दनु की सन्तान दानव कह कर दूर-दूर रखते हैं। यहाँ तक कि जिन मून निवासियों ने उनकी श्रार्य सस्कृति के कई तत्त्व स्वीकार करके उनसे मैत्री भी स्थापित कर ली है उन्हें भी वे पूरा मानवं न समक कर वानर (मनुष्य कोर्टिं. में सिद्ग्ध जीव) समभते हैं। इस परिस्थिति से लाम उठाकर उसने सबसे पहिले दानवों को अपने पच् में मिलाया और उनके द्वारा आर्थ संस्कृति के केन्द्र उन तपोवनस्थ विश्वविद्यालयों ही को उड़वा देना चाहा। वह जानता था कि नरेश लोंग यों ही तपोवनों से उदासीन हैं इसलिये जब तक शहरों पर धावा न बोला जायगा तक तक शायद वे उसके विरुद्ध-लोहा लेने के लिये छम्मिलित होंगे ही नहीं। दानवों कों मिलाने के बाद उसने बालि आदि वानर नरेशों से मित्रता की। फिर कुछ ग्रार्थ नरेशों को भी ग्रापने पन्न में धिम्मिलित करने के श्रिभिप्राय से वह विना बुनाए ही मिथिला के स्वयंवर में, सम्बन्ध स्थाएन की इच्छा से जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि उसके समान ही पराक्रमी दूसरा श्रनार्य नरेश बाणासुर कुछ ऐसी ही इच्छा लेकर पहिले ही से पहुँचा हुआ है। न रावण पीछे हटना चाहता था न बाण। ग्रन्त में दूरन्देश रावण ने सोचा कि आयों के आगे अनार्य नरेशों का इस प्रकार लड़कर

११

रातिहीन बन जानां भी ठीक नहीं और आर्य सम्बन्ध स्थापन का सेहरा प्रवल बाणासुर के सिर पर बॅब जाने देना भी ठीक नहीं। इस्लिये वह स्वयं भी इट ग्या और बागासुर को भी वहाँ से इटा ले गया। इधर नाह्मण कोग भी इस परिस्थिति से कुछ सजग हो चले थे और उनमें भी परशुराम के समान कान्तकारी योद्धा का आविमाव हो गया था। परशुराम ने असीम शिक्त सम्पादन करके तुद्र चित्रिय नरेशों का संहार तो खूब किया और इतनी प्रचएड शिक्त दिखाई कि ईश्वर के अवतार की कोटि में भी माने जाने लगे परन्तु श्राखिर वे सैनिक ही निकले, शासक नहीं। इस्र वार वार राजकाज का जिस्सा ब्राह्मणों को देते हुए भी वे बार बार अकृतिकार्य ही, बनते गये और भारत का राष्ट्रीय संगठन उनके द्वारा न हो पाया। विश्वामित्र पहिले स्वतः राजा रह चुके ये। उन्हें क्षत्रियत्व श्रीर ब्राह्मण्तव दोनों का पूर्ण श्रनुभव था। इसलिये उन्होंने सद्देश की तरह सदीपधि का अनुसंधान किया और इस कार्य के सुचार सम्पादन के लिये सच्चे जीहरी की तरह रामचन्द्ररूपी अप्रमृत्य रत की ढुँढ़ निकाला। यह उन्हीं का प्रयत्न था कि रामचन्द्र जी तपोवनों की रचा श्रीर दुष्ट दानवो के दमन के लिये प्रवृत हुए। यह उन्हीं का प्रयत्न था कि श्रानिमत्रित होते हुए भी रामचन्द्र जी सीतास्वयम्बर के अवसर पर मिथिला गरें श्रीर श्रपना पराक्रम दिखाकर उत्तरीय भारत के—श्रायावर्त के— दो दूरस्थ संभानते राजकुलों को स्नेहसूत्र मे बाँधकर श्रार्य-संगठन का प्रथम सूत्रपात किया। रामचन्द्र जी केवल सैनिक ही नहीं वरन् शासक भी थे। परशुराम तक ने इस बात का अनुभव कर के अपना कार्य उन्हें सौंपा और स्वतः राजनीतिक सन्यास ले जिया। शांसक राम की प्रबन्धचातुरी का अन्दाजा इसी से लग सकता है कि चौदह वर्ष तक उनके बनवासी रहने पर भी ने तो किसी दूसरे नरेश ने श्रयोध्या पर घावा करने की हिम्मत की न स्वतः उनके सम्बन्धियों ने ही राज्यशासन के तिये कोई सतृष्णता प्रकट की बनवासी क्षेकर

उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया वह था आर्य ऋषियों और अनार्य इरिजनों के बीच सम्बन्ध स्थापन । नीचातिनीच मनुष्य ने भी उनमें आत्मीयता का अनुभव करके उनका साहचर्य प्राप्त किया। कोल. करात, निपाद, शबर, वानर (उराँव), भालू श्रादि अनेकानेक श्रनार्य जातियाँ उनके मौन प्रभाव से प्रभावित होकर उनकी स्रोर खिच स्राई। उनके उस मौन प्रभाव का इतना महत्व था कि ऋति, ऋगस्त्य, न दर्माकि, सुतीक्ण, शरभंग धमृति षड़े षड़े महातमा भी उनके आगे नतमस्तक हो गये। आयों और अनायों को इस प्रकार वशीभूत कर लेने वाले राम ने अपने जिये कभी कोई स्वार्थ भावता नहीं रखी। न तो उन्होंने विलास चाहा न वैभव न सम्पत्ति न राज्य । न तो ऐश्वर्य-षिद्धि की **ऋरे**र ही उनका विचार गया न-प्रभुत्व-प्रख्याति की ऋरे। उन्होंने क्सी यह भी नहीं चाहा कि दो चार पिट्टू (पृष्टपोषक) उनके स्वयसेवक से बन कर उनके साथ रहा करें। उन्होंने जहाँ तक बन पड़ा युद्ध एकदम बचाए । किर भी जब उन्हें बालि श्रीर रावण सरीखे वैभवशाली चक्रवतियों का संहार करना ही पड़ा तब उंग काल की नीति के अनुसार उनका राज्य हड़प लेने के बनाय उन्हीं के भाइयों को उन्होंने वे राज्य दे दिये। साम्राज्यविस्तार की कूटनीति का' परित्याम करते हुए भी उन्होंने श्रपनी शक्ति श्रपने शील श्रौरं श्रपने सीहार्द भाव से जिस तरह अखिल भारत श्रीर भारत ही वयों, कहना चाहिये कि श्रखल जगत्—के हृदय पर श्रपना श्रविनं इवर साम्राज्य स्थापित कर लिया है वह देखने और अनुभव करने की वस्तु है।

मर्यादापुरुपोत्तम रामचन्द्र जी को जिस प्रकार अपने शील और सौंदर्यका पता था उसी प्रकार अपनी शक्ति का भो पता था। वे जानते ये कि वे समाजपुरुप के सेवंक ही नहीं शासक भी हैं। जैसे शरीर-रद्धा के लिये फाड़े का चीरना और शस्यराशि की वृद्धि के किये घाम पूस का उखाड़ना अनिवार्य है वैसे ही भारतवर्ष की रद्धा और सद्भावों की वृद्धि के लिये रावण राज्य का विध्वंस श्रानिवार्यथा। राम ने इसीलिंग मुना उठाकर प्रतिज्ञा को थी कि वे मही को निश्चित्तर हीन कर देंगे — ऐसे मनुष्यों के प्रभाव से होनकर देंगे जो जीव कोटि में दी गई परिमाना के श्रनुसार निशात्तर कहनाते हैं। यदि वे मनुष्य सुपर जायें तो विभीषण के श्रनुयायियों की तरह मजे में राजसुत्व भोगें। यदि हठ-पूर्वक श्राततायी श्रीर श्रत्यात्तारी ही बने रहना चाहें तो चाहे खो हो चाहे पुरुष, वे ताड़का श्रीर खरदूषणादि की तरह श्रापने कृत्यों का मजा चखों। जगत् में व्यवस्था का स्थापना के लिये राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। यदि वह श्रानी शासनप्रक्रिया में कर्तना को प्रेरणा से, न कि किसी विद्येषमाव से, श्रत्याचारी के विषेते दांत उखाड़ देता है, जगत् का सर्वथेव श्रहित करने वाली कॅटीनी श्रीर विषे ली देतों का समूच उन्मूचन कर देता है, तो जगद्रज्ञा के नाते यह भी उसका श्रिहंसा धर्म ही माना जाया।। मर्यादापुरुषोत्तम राम ने ऐसे ही धर्मभाव से प्रेरित होकर रावण श्रीर बालि का वध किया था।

परम क्रनीतिश रावण श्राधानी से नहीं पछाड़ा जा सकता था।
यदि उसे राम की पूरी शक्त का पहिले ही से पता होता तो वह उनसे
जड़ता ही नहीं या अन्य श्रार्थ नरेशो अथवा मारतवासी अनार्थ नरेशों
ही को उनके विरुद्ध उक्षाकर दूर से तमाशा देखने की भी पहिले
कोशिश कर लेता। विधिविधान कुछ ऐसा था कि रावण पूरी परिस्थिति
का अध्ययन भी न कर पाया था कि सूर्पण्ला ने छेड़छाड़ प्रारम्भ करा
ही दी। स्वैरिणी सूर्पण्ला को अनार्य नरेश तो किसी प्रकार का दण्ड
देते ही न थे श्रीर प्रजा में इतनी शक्त ही नहीं थी कि वह एक प्रवत्त
सम्राट् की भीगनी का मानमर्दन कर सके। इसीक्तिये पड़ोसी नरेश की
हैसियत से राम का परम कर्त्तव्य था कि वे उस अत्याचारिणी को
दण्ड दें। नरेश न सही तो एक सामान्य प्रजा की हैसियत से भी उन्हें
यह अधिकार था कि वे आततायी के सम्मुख आतमरक्षा के उपायों से

काम हो । सूर्पणका न बातों से मानने वाली थीन लातो से। वह तो कामान्च होकर कभी राम के पास कभी लक्ष्मण के पास कभी फिर राम - के पास दौड़ दौड़ कर जब अपनी इच्छा की विफलता देखने लगी तथ भूखी वाघिन की तरह सीता जी ही की साफ कर देने के इरादे से उस छोर अपट रही थीं। ऐसी स्वैरिणी न तो किसी की बातें सुन सकती है और न अपनी कुलमर्याश की लज्जा का ही उसे कुछ ध्यान होता है। इसलिये उसके कान श्रीर नाक काट लेना ही उसके लिये पर्म उचित दराड समकाष्याया । स्वैरिणी स्त्री की नाक तो आज दिन तक कटा करती है। इंखलिये राम ने यदि उसे इस प्रकार दण्ड दिलाकर केवल विरूप करा दिया तो अपनी द्रदर्शिता ही दिखाई अन्यथा उस समय के नियमानुसार ऐसी आततायिनी स्वैरिगा का वध भी कर दिया जाता तो कोई बुरा न मानता। इसंदूरदर्शिता ने अपना अभीष्टफल दिखाया भी। सबसे पहिले तो खरद्षया ही उस स्वैरिणी का अनुचित पच लेकर मैदान मे उतर आये श्रीर राम से लड़कर उन्होंने खूब मुँह की खाई। फिर रावण को भी अपने भौरूव की रक्ता के लिये राम से छेड़छाड़ करनी ही पड़ी। यदि वह खरदूषिण के वध पर भी सूर्पण खा का पक्त न करता तो भारतीय अनायां की जनतामनी वृति के आगे निःसन्देह अपनी प्रतिष्ठा खो बैटता। इस्लिए वह सूर्पण्खा के अपमान (१) का बदला तो अवस्य सोना चाहता था परन्तु खरदूष्या का वध करनेवाले बीर से उसी के ं देश भारत वर्ष में श्रांकर मोरचा नहीं लेना चाहता था। इसीलए उसने नारीहरण की तरकीब निकाली। अपनी इसी चाल मे उसने घोखा स्वाया और अन्त तक इस उलभन में फँसता ही चला गया। वह

[ं]न जाने क्यों मिश्र बन्धुश्रों ने लिखा है कि सूर्पण का विरूप-करण एक ऐसा श्राचिपयोग्य कृत्य है जिसका समर्थन किसी प्रकार नहीं । हो सकता । सुधा, वैशाख ३१६ (तुर्द सं०) पृष्ठ ४४०।

बागद जानता था कि रामचन्द्र जी श्रकेले श्राकर सुद्द सङ्घा को कोई चिति पहुँचावे यह तो असभव ही है और यदि वे सेना, एकत्र करके श्राये तो उसका मित्र बालि पहिले ही उन्हें रोकेगा और इस प्रभर उसे (रावण को) सज़ग हो जाने का पूरा अवसर दे देगा। इसके बाद गदि राम लङ्का वे किनारे पहुँच भी गये तो श्रामानी से बीत किए. जावेंगे और यदि वे वहाँ तक न आये या न जा सके तब तो जनक साज-कुल से सम्बधन्स्थापन की पुरानीं भावना की चरितार्थ होने का श्रनायास अवसर मिल लावेगा । श्रीरामचन्द्र जी ने भी शासर अपनी दूरदिशता से रावण की यह विचारपणाली समभ ली थी। इसी तिये घटनाचक की अनुकूलता होते ही उन्होंने बालि की बिना किसी अ। डम्बर के उखाइ फेका । जब यह निश्चित था कि अपने दी छोटे माई की स्त्री का हरण करने वाला बालि केवत स्त्रीहरण का मामला लेकर अपने पुराने मित्र रावण मेन तो शत्र ता ही कर सकता या और न राज्यनिवीतित ए नाकी राम की सहायता ही में मन-लगा सकता था त्तर धर्म युद्ध के लिये उसे लंलकारने में लाभ ही क्या था ? यदि राम श्रीर बालि का खुचा हुश्रा युद्ध हुत्रा होता तो श्रंगद, बम्बवान् श्रादि के समान सद्दीरों को ठीक उसी प्रकार बालि की सद्दायता करनी, पड़ नी कें की भीष्म, द्रोण आदि ने दुर्शेवन को की थी। रामचन्द्र की ऐसे सद्दोरों का वव अभीष्ट न था। यदि वाति बन्दी भी होता तो भो अ गै-दादि का अद श्रनिवार्य रहता। बाति का जीवन भारतीय शानित के लिए करारक रुष् था। अतरव जब उस जीवन का अन्तः अवश्यभावी था त्व वह सम्मुख समर में मारा गया तो क्या अथवा एकाएक उत्ताइ फॅका गया तो क्या-मात एक ही थी। आजकल की सरकार भी नामी उकतों के लिए दोनों प्रकार के दगड की व्यवस्था करती हैं। यदि वह वकड़ा राया श्रीर बाकायदा श्रदात्तती कार्यवाइयों से होता हुआ फॉसी पर लटकाया गया तो भी ठीक और यदि किसी भी नागरिक द्वारा

धकदम गोनी से उड़ा दिया गया तो भी ठीक। ऐसे ढकैत को मार दालने याता भी उसी प्रकार पुरस्कार योग्य समभा जाता है जिस प्रकार उसको पकड़ने वाला।

रामचिरत के इतिहास को हमने जिस हिष्टकोण से देखने और दिखाने की चेष्टा की है उसके अति कि और कोई हिष्टकोण ही नहीं है। यह हमारा कहना नहीं है। नरचरित्र आखिर नरचरित्र ही है। उसमें कुछ अपूर्णताओं अथवा आचेष योग्य बातों का भी मिल जाना स्वाभाविक है। परन्तु यदि हम मक्त की हिष्ट से उस चरित्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि बक़ौल महात्मा गांधी के "यह विश्वास रखकर कि रामादि कभी छल नहीं कर सकते हम पूर्ण युरुष का ही ध्यान करें" (धर्मपथ पृ० ६६)। इसीलिये गोस्वामी जी ने कहा है—

चरित रास के सर्गुन भवानी। तरिक न जाहि बुद्धि बल बानी।। श्रम विचारि ज तम्य विरागी। रासिह भजहि तक सव त्यागी॥ ४०८-५ से ८,

निर्मुन रुपे. सुलभ अति सगुन जान नहि कोड। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मने भ्रम होइ॥

श्याकार राम के सम्बन्ध में तो बालिवध, शम्बूकवध, सूर्पणला-विरूपनर्या श्रादि की बाते श्रीर भी श्रधिक निदेषि हो जाती हैं। मुक्ति ही जीव के लिए एकान्त श्रभीष्ट है। जब बालि श्रीर सम्बूक शीध ही मुक्त कर दिये गये तब उनके अपर श्रत्याचार ही क्या ? सूर्पणला का इदय परिपक्व न था इसलिये कामवासना का सहायक सौंदर्य उससे श्रलग कर लिया गया श्रीर वह साधना के लिए जीवित छोड़ दी गई। गोरवामी जी ने अपने राम से न तो छीतानिवासन कराया, न राम्बूकवध कराया। उन्होंने अपने राम को वाल्मीकीय रामायण और अध्यात्म रामायण के राम से भी अधिक उत्कृष्ट चित्रित किया है। (देखिए मानसहस) परन्तु फिर भी कुछ लोग उनके द्वारा चित्रित रामचित्र में भी दापोद्धावना कर ही देते हैं। उदाहरणार्थ कुछ विद्रद्जनों ने छीताविरह के छमय की उनकी इस उक्ति को कि—-

''राखिय नारि जद्पि उरमाहीं । युवनी सास्त्र नृपति वस नाहीं''॥ ३२१-१७

एमदम दूषित टहराया है। बहुत संभव है कि इतने बड़े प्रन्थ रामचिरतमान में एक आघ ऐसे शिक्षा के सम्बन्ध की शंकाएँ हो निमू ल यह भी बहुत सभव है कि ऐसे प्रसङ्घों के सम्बन्ध की शंकाएँ हो निमू ल हों। उदाहरणार्थ ऊगरवाली उक्ति ही वा प्रसङ्घ देखिये। स्त्रियां दुश्च-रित्रा होती हैं इस भावना को अपने हृदय में जमाकर यदि ऊपरवाली पंक्ति पढ़ी जायगी तो निश्चय ही यह अर्थ निकलेगा कि हजार हजार संरक्षण रहते हुए भी आखिर सीता जी दूसरे के साथ भाग निकली! यह अर्थ कितना भेड़ा और प्रसङ्घ के कितने विरुद्ध होगा इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि इस पंक्ति का यही प्रकृत अर्थ है तो निश्चय यह उक्ति दूषित है। परन्तु यदि पूर्वोक्त भावना के बदले 'क्रियां अपनी भावप्रवर्णता के कारण मर्यादा का भी अतिक्रम कर जाती हैं," इस प्रकार की भावना को अपने हृश्य में जमाकर वह पंक्ति पढ़ी जाय तो उक्ति में किसी प्रकार का दूष्य नहीं आने पातो। भावप्रवर्ण नारी स्वभाव से ही धर्मशील रहती है। अतिथिसेवा रूपी धार्मिक भावना से

^१देखिये श्री स्थामसुन्दरदास श्रीर बड्छवाल महोदय का प्रन्थ ''गोस्वामी तुलसीदास" पृ० १४५।

प्रेरित होकर सीता जी के नारीहृदय ने लक्ष्मण जी की बीधी हुई मर्थादा की भी प्रवाह नहीं की श्रीर परिणाम में इतना बड़ा संकट खुला लिया। सम्भव है, इसीलिये गोस्वामी जी ने ''शास्त्रे तृपे च सुवती च कृती विश्वतं' वाली पुरानी उक्ति को नई बनाकर राम के मुख से प्रकट कराया हो।

जो कुछ हो, इतना तो निश्चय है कि जिस जमाने में रेल, तार, अख़बार आदि कुछ न थे, जिस समय आर्थ लोगों के कर्तव्यचेत्र की सीमा आर्थावर्त (उत्तरी भारत) तक हो सीमित थी, जिस दिन आर्थ सस्कृति के विध्वंस में न केवल कितपय अनार्थ वरन् अनेक क्षत्रिय नरेश भी दत्तचित्त थे, उस जमाने में जिन महापुरुष ने एकाकी पदचारी रहते हुए भी समय भारतवर्ष को इस प्रकार सुश्चलित कर दिया कि आज तक भी उनके आदर्श राज्य की गाथा गाई जा रही है, उन्हें यदि कोई अपना आराध्य मान रहा है तो क्या बुरा कर रहा है।

जो ब्रह्म वास्तव में निर्णुश है उसे सगुण मानना, साकार (व्यक्तित्ववान सुराकार) मानना, तथा अवतारी (नराकार) मानना भक्त की भावना की बात है। सगुणता, व्यक्तित्वमयी साकारता और अवतार की सिद्धि कोरी तर्कप्रणाली पर नहीं की जा सकती। इसके लिये तो श्रद्धा का सहारा लेना ही पड़ता है। पार्वती ने निर्णुश ब्रह्म के साथ सुराकार रूप (विष्णु) को तो मान लिया (यद्यवि वह सुराकार रूप उनका परम आराध्य नथा) परन्तु नराकार राम (अवतार) के विषय में तर्क करने लगी। उत्तर मे शङ्कर जी ने तर्क

१ ब्रह्म जी व्यापक विरज श्रज अकल अनीह अमेद। सीक देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद।। विस्तु जो सुरहित नर तनु धारी। सोड सरवग्य, जथा त्रिपुरारी।। खोजइ सो कि, अग्य इव नारी। ग्यान धाम स्त्रीपति असुरारी॥ २६-१४ से १७

से उनका समाधान न करके धढ़ा ही का पाठ पढ़ाना प्रारम्भ किया। शंकराचार्य से बढ़कर शायद ही कोई दूसरा विचारक अथवा तार्किक इंग्रा हो। वे भी:—

यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशीव भाति यदुनाथः। सर्वगतः सर्वात्मा तथाययं सिच्चदानन्दः॥

(प्रबोध सुधाकर, २००)

कह कर हृदय की श्रद्धा ही की उक्ताने वी चेट्टा कर हि हैं न कि तर्क की। इस उम्बन्ध में तर्क वा काम केवत इतना ही है कि वह निराकार, सुगवार श्रीर नरावार श्राराध्य का इस प्रकार सामज्जस्य कर दे कि श्रद्धा श्रीर भी पुष्ट होकर परम विद्यास का रूप धारण कर ले। भक्त-हृदय के लिए तर्क का इतना हो सहारा वांछनीय है।

श्राराध्य को सगुण साकार श्रोर श्रवतारी मानने का प्रधान कारण है भक्त की हृदय। वह स्रदास के कथनानुसार 'क्ष रेख गुन जाति जुगुति किन निरालम्ब मन चिक्रत श्रावें।' इसिलये 'श्रविगत गित कल्ल कहत न श्रावें' कहता हुआ, निर्मण की श्रोर भुक ही नहीं सकता। गीता ने भा श्रव्यक्तोपासना को क्लेशकर ही कहा है। बड़े-बड़े निर्मणों सन्त भी श्रपने 'काल' की लालां' देखा हरते श्रीर उसमें 'लाल' हुश्रा करते हैं। यह लाली श्राराध्य का गुण नहीं तो क्या है। कई लोग उतके सिंहासन श्रथवा न्यायासन की कहाना करके उस पर उसके ज्योतिर्भय रूप की भलक देखते हैं। यह ज्योति उसका गुण नहीं तो श्रीर क्या है। कुछ लोग उसकी दिव्य देह तक की बात तो मान लेते हैं परन्त उसके श्रवतार की बात पर उन्हें विश्वास नहीं होता। यह-भी साधक के हृदय की भावना की बात है। जो लोग

^{&#}x27;लाली मेरे लाल-की ज़ित देखूँ तित लाल।-लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल।। कबीर।।

उसके अवतार की बात भी पूर्ण विश्वास के साथ मान सेते हैं के भी कोई अनीचित्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्म की सगुणता में जिस अकार का तथ्यांश है उसी प्रकार उसकी साक्षर ग में भी और उसी अकार उसके अवनार में भी है।

नराकार श्रथवा सुराकार रूप में ब्रह्मत्व के दर्शन की श्राकांक्षा नराकार श्रयवा नराकार श्रवचित नहीं क्योंकि निराकार ब्रह्म को सुराकार -श्रथवा नराकार मानना यदि अम भो हो तो वह रस्ती में सप्टर्शन के अम के समान नहीं दरन् सुवर्श में श्रामूषण दर्शन के भ्रम के समान है। यह भ्रम मून वस्तु से श्रमित्र है इसलिये विज्ञ लोग परमात्मा के सगुण श्रवतार को 'श्रमध्यस्त विवर्त' कह कर सग्राह्म ही बताते हैं। अहा स्वतः श्रवतारी धनता है श्रथधा भक्तों की भावना उसका विशिष्ट

ैश्र सम्बन्ध में "कल्याया" तीसरे भाग की गारहवीं मख्या के रि००२ पृष्ठ पर श्रीरामचन्द्र कामथ का लेख देखा जावे। वे कहते हैं "वेदान्त शास्त्र ने श्रारंभवाद या पित्यामबाद का खडन करके विवर्तन्वाद की स्वीकार किया है। रज्जु में सर्प का श्रध्यास, सीप में रजत का श्रध्यास, सूय किरणों में मृंगजल का श्रध्यास श्रादि विवर्त्तवाद के हच्टात हैं। इनमें मूल श्रिधिष्ठान पर मिथ्या ही श्रिधिष्ठान होंने के कारण श्रविष्ठान का ज्ञान लोप हो जाता है इसलिये श्रीगुनाबराव महाराज इसका नाम 'श्रध्यस्त विवत' रखते हैं। परन्तु सोने में गहने का श्रध्यास होने से रज्जुसर्प की भाति श्रिधिष्ठान ज्ञान का लोप नहीं होता है। स्वर्णत्व के ज्ञान के साथ ही श्रवद्धार का भाम होता है। इसलिये हमका नाम 'श्रवध्यस्त विवर्त' है। इसी हच्टान्त के श्रनुसार सगुण श्रवत्तर में मूल के ब्रह्मत्व ज्ञान का लोप नहीं होता। श्रवस्त सगुण श्रवत्तर में मूल के ब्रह्मत्व ज्ञान का लोप नहीं होता। श्रवस्त सगुण श्रवतार परमात्मा का 'श्रध्यस्त ज्ञान का लोप नहीं होता। श्रवस्त सगुण श्रवतार परमात्मा का 'श्रध्यस्त ज्ञान का लोप नहीं होता। श्रवस्त सगुण श्रवतार परमात्मा का 'श्रध्यस्त ज्ञान का लोप नहीं होता। श्रवस्त सगुण श्रवतार परमात्मा का 'श्रध्यस्त ज्ञान का लोप नहीं होता। श्रवस्त सगुण श्रवतार परमात्मा का 'श्रध्यस्त ज्ञान के होते हैं। यह परिभाषा कोचने समकने योग्य है।''

रूप रच लेती है या विशिष्ट व्यक्ति में उसके अवतार की बात मान लेती हैं' इन दोनों बातों का अथ भक्त के हृदय के लिये एक ही बराबर है। वह तत्त्व ववेचक शुष्क जानी नहीं जो इस ऊहापाह में व्यस्त रहा करे। वह तो अद्धाल भक्त है। वह तो आम का रस चखना चाहता है, उसके वृक्ष की शाखात्रों के ऊहापोह में अपना जीवन नहीं खपा देना चाहता।

उपयुक्त विवेचन को अपने हृदय में धारण करके गोस्वामी जी की इन निम्नलिखित पक्तियों पर विचार किया जावे—

त्रगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ १६-६

अगुन अलेख असान एक रस। राम सगुन भये भगत प्रेमवस।। २५५-६

सगुनहि अगुनहि नहि कछ भेदा। गावहि मुनि पुरान वुध वेदा।। अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रे मवस सगुन सो होई।। जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे। जल हिम उपल विलग नहि जैसे।। प्रेट-५ से ७

जाके हृद्य भगति उस प्रीती। प्रभु तह प्रगट सद्। तेहि रीती।। ८%-२३:

जिन्ह के रही भावना जैसी। प्रभु मूरित देखी तिन्ह तैसी॥ ११२-२२

जेहि पूछहुँ सोड मुनि श्रस कहई। ईश्वर सर्वभूतमत श्रहई। निर्गुन मन नहि मोहि सुहाई। सगुन ब्रह्म र्रात उर श्रधिकाई।। ४९४-१६,२०

जे त्रहा त्रजमहैतमनुभवगय्य मन पर ध्यावहीं, ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं।

४४६-१३,१४:

जी जानहिं ते जानहु स्वामी। सगुन अगुन उर अन्तरजामी॥ जो कोसलपति राजिव नयना। कर इसो राम हृदय मम अपना॥ ३०५-२१, २२

कोऊ ब्रह्मिनर्गून ध्याव, श्रव्यक्त जेहि स्नुति गाव। मोहि भाव कोसल भूप, श्रीराम सगुन स्वरूप॥ ४३३-२२,२३

जिवचार, भाव और क्रिया के अनुसार जीवों की तीन ही भावनां एँ रहा करती ई--श्रध्यात्मिक, ग्राधिदैविक श्रीर ग्राधिभौतिक। श्राध्या-ंतिमक भावनावाला आराषक अपने आराध्य के निराकार भाव ही पर विशेष जोर देगा । श्राधिदैविक मावनावाला श्राराधक उनके सुराकार आव पर विशेष जोर देगा। श्राधिमौतिक भावनावाले श्राराचक तो उनवे नराकार भाव हो की ब्रोर विशेष रुचि होगी। जानीमक तो सर्वान्तर्यामां का आर भुकेंगे, समारी भक्त पूर्ण पुरुष(Perfect man) की लालाओं के आगे हा नतमस्तक होंगे और भावक अक्त परमात्मा का ध्यक इष्टदेव के रूप से - ए प्रसुरा कार से - चिन्तन करने में सन्तोष ्यानेगे इमीलिये सर्वजन कट्याणकारी भक्ति शास्त्र में एक परमात्मा का यह त्रैतमाव व्यक्त किया गया है। श इनमें यदि एक भी भाव शिथिल --कर दिया जाय तो श्राराध्य श्रपूर्णे ही कहावेगा। निराकार भाव उड़ा-दिया जाय तो मनोनुकून इष्टदेव-विषहों की अनेकता के कारण भक्त लोग अप्रापंस में सदैव लंडते ही रहें। सुराकार भाव उड़ा, दिया जाय तो आवुक हृदय की कभी तृप्ति ही न हो। कभी यह जान ही न पड़े कि परमात्मा इमारा सहायक श्रीर इमारे साथ है। नराकार भाव उड़ा दिया

१ईसाइयों की ''होली ट्रिनिटी'' पर यदि इस हिन्ट से विचार किया जाय तो हम समसते हैं कि विचारकों को कुछ नया आनन्द मिलने की भी सम्भावना है।

लगाने वाले सुतीक्ण उन्हीं राम के चतुर्भ जरूप को देखकर एकदम ब्याकुल हो उठे थे। यह हुआ रूप के सामझस्य का हाल। राम की लीलाओं का रहस्य तो पहिले ही बता दिया गया है। मानवो लीलाएँ होते हुए भी वे निराकार (सगुण) परमात्मा के विशिष्ट दिव्य गुणों को प्रकट करने वाली और सुराकार परमात्मा की और भक्तों को विशेष आकृष्ट करने वाली बन गई है। अव रही धाम की बात। हो यद्या 'लोक बिसोक बनाइ बहाये'' (१३-५) में गोस्वामी जी ने यह ध्वनित कर दिशा है कि राम ने एक

१गोस्वामी जी ने राम शरचापधर द्विभुज किशोररूप का ही यद्यपि विशेष ध्यान किया है तथापि भक्तों की भावना के अनुसार उन्होंने कहीं इनके बालकरूप का, वहीं शक्तिसंयुक्त रूप का, वहीं शक्ति श्रीर अश्किसयुक्त (सीता और लक्ष्मण) रूप का और कहीं सखावेष्टित रूप का भी ध्यान लिखा है। रामरहस्य पनिषद् मे राम की निर्विष्ठ पूजा के लिये संखावे (रितरूप की श्राव इयकता वतीई गई है। गोस्वामी जी ने संखावे रित रूप की पहिली भाँकी सुवेल शैन पर श्रौर दूसरी सिंहासनारोहण के समय दिखा दो है। 'राम बाम दिखि जानकी लखन दाहिनी श्रोर'' वाला व्याने अनेक दिष्टियों से बहुन प्रशस्त है। राम विष्णु हैं, लक्ष्मण म्हाकाल शिव हैं क्यों कि वे कालानल संचारकारी संघल ए के अवतार हैं ,श्रीर सीता मूलप्रकृति महामाया का श्रवतार होने के कारण (देखिये सीतोपनिपट्) सुजनशक्तिसम्पन्न ब्रह्मां का प्रतिरूप हैं। फिर, राम निर्गुण त्रहा हैं (क्यों कि उन्में सव रंगों का लय हैं) लक्षमण सगुण वहा है (क्यों कि उनके उज्ज्वल वर्ण में सब रंग विक्षित हैं) और सीता वह मायाशक्ति हैं जो सगुण श्रीर निगुंश के बीच व्यवधान रूप से रह कर भी निर्गुण की श्रङ्काश्र्यिणी हैं। विशिष्टाद्वेत के मत'से चिदचिद्-विशिष्ट ईश्वर हो परम श्राराध्य है। सो, इस भाँकी में लक्ष्मण हुए चित (जीव) और सीता हुई अचित् (माया) । इन दोनों से विशिष्ट रामः शोकहीन निज धाम बनाकर उनमें श्रानी सब प्रजा को बसा दिया था तथापि उन्हें यह श्रमीष्ट न था कि वे विष्णु नारायण अपवा कृष्ण से श्रपने राम को एकदम पृथक होने दें। इसिलिये वैक्रुएठ, च्रारसागर श्रथवा गोलोक (या बन्दावन) की तरह साकेत का भिन्न रूप से लम्बा चौडा वर्ण न करके उन्होंने श्रोताश्रों को भ्रम में पड़ने से बचा लिया है। उन्होंने तो साकेत का नाम तक नहीं लिया। यदि उनके लोक की बात जाननी हो तो उनके द्वारा शासित अयोध्या का हाल पढ़ लिया जावे। चहाँ "नहिंसय शोक न रोग" था। , श्रमप मृत्यु निहं कवनिहुं पीरा" हो वहाँ की सामान्य अवस्था थी। वहाँ के लोग "सब सुन्दर सब विरुज शरीरा" थे। भगवान राम नव कि इस भारत मे अब भी विद्य-मान हैं तब उनके नियं किसी विशिष्ट लोक की चर्चा करने से लाभ ही

हुए ईश्वर । इसलिये विशिष्टाहेत सम्प्रदाय के राममकों के लिये तो यही भाँकी परम प्रशस्त है। हैताहेत विचारवाले अक युगल सरकार (शिकसयुक्त रूप) का मेदामेद बताते हुए गोस्वामी जो के 'गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न रिन्न" को महत्व देते और सीताराम-पदवन्दना के लिये वही भाकी चुनते हैं। अहेत वेशन्तियों को 'बालक का राम कर ध्याना" (४८०-२२) ही इष्ट है क्योंकि उनके मत में असत्त्व अहेत है। बालक का ही एव काों का आदिमलप है। वहाँ न हेताही है न हते है न नेत है। इसीनिये वे ''इष्टरेव मम बालक रामा" (४७६-१७) की बात कहते हैं। गोस्वामी जी ने अपनी कथा शक्त आहेर अर्थर भुशुंडि से ली हैं ये दोनों ही बालक कप राम के उपासक थे। गोस्वामी जी ने भी इस मानस में शरचापधर राम के एकाकी का का और उनके एकाकी नाम का ही विशेष धान किया है। इसलिये आराध्य के कम का ऐसा वर्णन भी यह सिद्ध कर रहा है कि बार्सियामी जी को अर्हत सिद्धान्त ही विशेष धान मिनय था।

क्या है। जबकि "हरि व्यापक सरवत्र समाना" है तम फिर उन्हें "साकेत-विहारी" की सीमा में श्राबंद्ध कर देना कहाँ तक युक्तिसगत है। इस्र लिये गोस्वामी जी ने धाम के विषय को श्रवंध से लेकर वैकुएठ, चीरसागर श्रादि तक पहुँचाकर तथा साथ ही कहीं भी सीमाबद्ध न करके नगकार श्राराध्य, सुराकार श्राराध्य श्रीर निराकार श्राराध्य में स्पष्ट सामञ्जस्य ही स्थापित कर दिया है। 9

इन्द्रादि वैदिक देव एक तो तत्राचार के प्रभाव से जुद्र छिद्धियों के श्रधीदवर कहे जाकर कामनाशील लोगों को च्ककर में डाल रहे थे, दूसरे वे स्वतः भोगायतन्थारी बनकर विषयी जीवों की काठि में परि-

पगोस्वामी जी की ऐसी चेप्टा रहते हुए भी शमदास गोड़ प्रभृति श्रनेकानेक विद्वानों ने वैकुएठवाधी, चीरशायी श्रीर साकेतिबिंहारी भी श्रलग श्रलग सत्ता श्रीर उनके श्रलग श्रलग रामावतार माने हैं। जयरामदास दीन ने वत्याय में इस विषय का भ्रच्छा उत्तर दिया है (कल्याण भाग ५ सं० ५, ६ स्रीर १०)। गोस्व मीजी ने राभ को विष्णा का अवतार बताते हुए भी जो विष्णु से अष्ठ कह दिया है, जान पड़ता है किं उसी से लोगों ने समक्त लिया कि मानस में अनेक रामों की कथाओं का रामज्ञस्य है। जिस प्रकार राजा को शक्ति सेनापति के रूप में प्रकट होकर जगद्रचा का भार श्रपने जपर लेती है श्रीर छिपाहो उसी सेना रति से शक्ति पाकर ज्ञेस । धुत्रों का दमन ज्ञीर लाधु प्रों का . सरच्या किया करता है उसा प्रकार ब्रह्म विष्णु श्रीर अवतार की क्या है। अब राजा यदि लीलावश स्वतः सिपाही का कार्य करने लगे तो वह अरने सिपाही रन के कारण सेनाप'त का मातहत (विष्णु का अवतार) श्रीर श्रपने राजापन के कारण सेनापति का श्रक्तसर (विष्णु का सृजक श्रीर नियन्ता) ही कहावेगा। राम इसी न्योय से विष्णु के श्रवतार भी है और विष्णु के शास्क भी ।

गणित हो रहे थे, तीखरे उनके सम्बन्ध की लीलाएँ भी (जो पूर्वकाल में संभवतः रूपक थीं परत्तु परकाल में ऐतिहासिक घटनाएँ मानी जाने लगी, यथा, सरस्वती के पे छे ब्रह्मा वा भागना, श्रह्म के लिए इन्ह्र का छलई झा, गुरुपली के साथ चन्द्र का सहवास श्राह) मानव समाल वे लिये कोई श्रम्छा श्राह्म स्थापित करने वाली नहीं थी; इसि के गोस्वामी जी ने उन स्ववी पूजा ह्या दी। जिन देवताश्रों को उन्होंने सामान्य माना है उनमें श्रीकृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जिनवा चरित्र रामकरित्र के समान विशव है। परन्तु श्रीकृष्ण चरित्र सिद्धावरथा का चित्र होने के कारण सर्वसाधारण के लिए अनुकरणीय नहीं बहा जह सकता। रामचरित्र में यह बात नहीं है। उस चरित्र से श्राबाल इद्ध-विता सभी मनुष्य मनचाहा लाभ उटा स्कते हैं। वह चरित्र लोकम्मयीटा वा र रक्षक है विघातक नहीं। गोस्वामी जी ने श्रपने श्राराध्य के चरित्र वा यह उज्जल पक्ष देखवर ही भारत में उनकी भक्ति के प्रचार का इतना प्रशस्त प्रयत्न किया है।

तुल्हीदास जी ने अपने राम को जैसा समभा है, यदि हर कोई अपने आराध्य का वैसा ही रूप समभ जाय तब फिर वहना ही वया है। इस प्रसङ्घ में एक क्या ध्यान देने योग्य है। काई साधु गङ्गा पार कर दुल्हीदास जी से मिलने आया। लीटते समय नाव न मिली तह तुल्हीदास जी ने कहा "राम का नाम लेकर तो लोग अगसागर पार कर जाते हैं पिर तुम क्या उन्ने भरोसे यह नदी नहीं पार कर सकते ?" साधु राम राम वहता गङ्गा में घुस पड़ा प्रस्तु थोड़ी दूर में ही वह हूबने लगा। तब गोरवामी जी ने वहा 'आई, तुल्सी के राम मुके तार दें ऐसा वहते हुए जाइ,।"। साधु ने ज्योही ऐसा विया त्योही आसानी से पार हो गया। उसे उस समय यह जानकर वड़ा-आइचय हुआ कि उसके राम भिन्न है और तुल्सीदास के राम भिन्न। उसका यह आइचर्य जान किसी महात्मा ने एक पत्यर देकर उसते वहा

- "जात्रो बाजार में इनकी कीमत जाँच आत्रों" । साधु गया । शाकविष क ने उसे ग्रनिच्छापूर्वक चार पैसे में माँगा, पहारी ने एक रूपया कीमत आंको, सुवर्ण कार ने पाँच दस राये देने चाहे श्रीर सच्चे जीहरी ने उसे अनमोल बताकर लाखों रुपये उस पर न्यो छावर कर देने चाहे। गोस्वामी जी के रामरूपी चिन्तामणि पर भवतागर पार होने का मूल्य -न्योछावर है। परन्तु उसी मिथा को यदि कोई विषयी पुरुष शाकविष क बनकर प्रहण करना चाहे तो शायद चार पैसे का भी लाभ न उठा सकेगा। इसी विचार से कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के राम जुरा जुदा है श्रीर उसे उसके ही राम तार एकते हैं न कि दूसरे के। दास्तव में राम एक ही हैं। लोगों की समभ के फेर के कारण ही अपने अपने राम की बात कही जाती है। इसी दृष्टि से इमने भी इस पि छिद मे तुल शी के राम की चर्चा की है, वाल्मी कि के राम अथवा काजिदास के राम की नहीं। यदि कोई राम राम कहकर भी गोर्बामी जी की प्रतिज्ञा के अनुवार परम पावनता नहीं प्राप्त कर रहा है वि दोप उसका है न कि गोस्वामी जी का क्योंकि वह अपने राम को उसी प्रकार नहीं पिंचान रहा है जैशा गोस्वामी जी ने प हेचाना था ।

गोस्वामी जी ने अपने राम को जो चित्र प्रकट किया है उसके सम्बन्ध में हम कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ देकर यह परेच्छेर समास करते हैं।

साहित्याचार्य प्रो० जनार्दन मिश्र एम० ए० जिलते हैं-

"दुर धीदास के प्रन्थों में रामोपासना का अन्ति अर्थात् पूर्ण पारिपक्व रूप देखने में भाता है।" पृष्ठ ३६ हिन्दू संस्कृति और साहित्य-की प्रस्तावता।

हिन्दी विश्वकोषकार श्री नरेन्द्रनाथ वसु महोदय कहते हैं -

पराम कहत णवन परम होत भुवन विख्यात ॥ २४४-१६

"शंकराचार्य के इहा को इन्होने राम के नाम से प्रसिद्ध किया है।" विश्वकोष भाग ६ पृष्ठ ६८६।

श्रु कोर के डाक्टर जें एमं रेक्षी महोदय एम ए ए पी-एच o

भारत जानता है कि "श्रीरामचन्द्र जी परब्रह्म के विशुद्धतम इव-तार हैं।" भूमिका।

''हिन्दू धर्म में चारित्रय श्रीर कारएय के प्रेमी श्रीरामचन्द्र जी का जो चित्र श्रावित विया गया है वैसा श्रीर दिसी विभूति का नहीं।' खोड्श पृष्ठ।

"श्रीरामचन्द्र जी स्वयं तो मर्याटा-पुरुष तम हैं ही परन्तु वे अपने भक्तों से भी ऐहा ही चाहते हैं।" भोड़श पृष्ठ सेग्ट्रल थीम।

'गोरवारी तुलकीदास की रचना में मनुष्यरूप भगवान् का परमं च त्रीर रचा अव्यात्मिक स्वरूप पाया जाता है। भारतीय साहित्य में उनका नायक अपना सानी नहीं रखता।'' पृष्ठ २५२।

व देखिये "दि रामायन आ,फ तुत शीदास आर दि बाइबिल आफ नार्दन इन्डिया।"

पञ्चम परिच्छेद

विरतिविवेकः

मिति विद्वान को भन्नी भानि समभने के निये कमिस दान्त और ज्ञानिस्द्वान का कुछ निस्तृत विवेचन आवश्यक है। इसनिए निरिति-निवेक के निद्वान्त यहाँ कुछ निस्तार से निये ना रहे हैं। भिक्ति के आति कि निरित (वैराग्य) अगर विनेक (ज्ञान) हो ने दा प्रधान साधन हैं निनेक द्वारा मनुष्य माया पर निजय प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसनिये यद्यपि इस पिच्छेद में निरोपतया माया दी का वर्णन है तथ पि हमने उस वर्णा के मध्य विरित्त निवेक पर भी काकों जोर देकर इसका शीर्णक कि निरिति निवेक गर भी काकों जोर देकर इसका शीर्णक कि निरिति निवेक गर भी काकों जोर देकर इसका शीर्णक कि निरिति निवेक हैं। रख दिया है। अस श्रीर जीव "सहन संवातो" है आ बिर जीव बहा का अश

ब्रह्म श्रीर जीव "सहन संवातो" है श्राखिर जीव ब्रह्म का श्रश ही तो है। इसिलिये स्त्रमावनः ही वह श्रान्त श्रक्तिमान श्रन्त श्राम्बन श्रेर श्रान्त श्रानन्दमय होना चाहना है। वह सचिदानन्द—वह पूर्णत्व—हो उनका श्रादर्श श्राराध्य है। इसी श्राहर्श की श्रोर उसका सहन हनेह रहा करता है इतना होते हुए भी वह इस श्रादर्श को सामता पूर्व क क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है

भित्रहा जीव 'सम सहत. हैं याती । १५.३ ईशवा अरा जीव अविनासो । चेतन अमज सहज सुखरासी ॥

वब्रह्म जीव इव सहज सनेहू । १२-१०

े समभ लोजिये कि किसी विशाल राजप्रासांद में चारों श्रोर के किवाड़े बन्द हैं और केवल एक किरगा के प्रवेश के योग्य एक छोटा सा छेद-है। किरण चूँ कि सूर्य की एक किरण है इस निये वह प्रासादस्थ सभी वैभवों के दर्शन करके तंजनन्य श्रानन्द उठाना चाहती है। वह इसके लिये अपनी ओर से बहुत प्रयत करती है - खूब फैलने फूलने की चेष्टा करके सूर्य के समान ही समग्र दर्शन के उपभोग का आनन्द चाहती है--परन्तु जब तक उसके ऊपर छिद्र के आकार-प्रकार का बन्धन लगा हुआ है तब तक क्या वह ऐसा कर सकती है। उसे तो विवश होकर उस छिद्र के श्राकार-प्रकार के अनुसार ही चलना पड़ेगा। उस नियमित परिचि को लिए वह किरण सूर्य कदापि नहीं कहा सकती न सूर्य बन ही सकती है। यदि कि धी प्रकार उसे ऐसी शक्ति मिल जाय जिसे बह अप्नी इस सीमा को ही तोड़ सके - प्राधाद के समय आवरण ही का वंस इर सके तब तो अकेले एक पासाद की कीन कहे वह समस्त ब्रह्मागड के वेभव का दर्शनानन्द प्राप्त कर सकती है श्रीर फिर कोई भी उसे सूर्य से पृथक नहीं कर सकता। ठीक यही हाल जीवात्मा का है। वह महामोह के श्रावरण में परिछिन्न बनकर श्रापने सकीर्ण व्यक्तित्व के मार्ग से आगे बढ़ना चाहती है और इशी मार्ग से बढ़कर इस सहार के समग्र आनन्द का उपमोग कर लेना चाहती है। इस प्रयत्न में निर्चय ही उसे दुःख उठाना पड़ता है। उसके पास इतनी शक्ति अवश्य है कि वह अपनी सकीर्णता ही को दूर कर ले -प्रासाद के छिद्र ही को इतना बढ़ा ले कि उसके लिये प्रासाद का-महामे ह का कोई ऋावरण ही शेष न रह जाय। यदि वह ऐसा कर ले तब तो फिर उसके लिये सर्वत्र आनन्दे ही आनन्दे हो जाय। परन्तु अराने उस

करिं मोहबस नर ऋषु नाना । स्वारथरत परलोक नसाना ॥

छाटे मे छिद्र पर—ग्रपने उस सकी गं व्यक्तित्व पर—िनरन्तर साहचर्क के कारण, इतनी श्रासक्ति सी हा जाती है कि उने हटाने की श्रार उसका ध्यान तक नहीं जाता। यही भगव न् की कीचा है श्रीर इसी सीला का श्राश्रय लेकर उनका श्रानन्द इस संसार महानाटक के रूप में तरंगित होता रहता है।

भगवान् अपने ही अशों के साथ अपनी लीला किया करते हैं। कभी उन अशों को बाँधकर चक्कर दिलाते हैं कभी उनके बन्धन खोल कर उन्हें वे आनन्द में स्था कर देते हैं। उनकी जिस लीला से जीवों पर बन्धन पड़ते हैं उसका नाम है मार्चा श्रीर जिम लीला से वे बन्धन खुज जाते हैं उसका नाम है मार्चा श्रीर जिम लीला से वे बन्धन खुज जाते हैं उसका नाम है मार्चा जिस प्रकार उनकी इस लेला का कोई आदि नहीं—यह विधिप्रपंच अनादि है उसी प्रकार उनके अशों का भी कोई अन्त नहीं—कोई गिनती नहीं। अशिन की चिनगारियों उससे निकलती हैं उसी में लीन होती हैं फिर नई निकलती किर लीन हैं तो हैं। यही कम चन्ता रहता है। वे बुफ़कर भी अश्वयक्त अगि ही बनी रहती हैं। बुफ़ जाने पर उनका व्यक्त रूप भले ही न रह लाय परन्तु अखिल विश्व में भोतपीत रहने वाले अलिखत अपनतस्व के साथ उनका वादात्म्य हो जाने के कारण, हमें यह मानना ही पड़ेगा कि उनकी तात्विक सत्ता विद्यान है। ईश्वराश जीवों का भी यही हाल है। वे इसी प्रकार प्रकट होते रहते हैं, बद्ध-होते रहते हैं, एक होते

[ै]देखी माया सब विधि गाड़ी। श्रति सभीत जोरें कर ठाड़ी ।। - देखा जीव नचावें जाही। देखी मगति जो छंरे ताही।। ९५-१७,१८-वैक्या जीव नचावें जाही। देखी मगति जो छंरे ताही।। ९५-१७,१८-

[ै]तदेतत्सत्यं यथा सुदौतात्पावकात् विस्कृतिगा सहस्रशः प्रभवनते सह्याः तथाऽन्रादिविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवानि यन्ति । (मुगदकापनिषद्, दितीय मुगदक, प्रथम खर्ड, प्रथम छन्द)

रहते हैं श्रीर ईइवर श्रथवा बहा में लीन होते रहते हैं। परन्तु ऐसे परिवर्तनशील होते हुए भी वे श्रविनाशी कहलाते हैं।

जीव यदि इस संसार में सुख चाहता है तो उसे आवश्यक है कि वह मगवान की मायाशक्ति को समक्त ले। गोस्वामी जी कहते हैं कि पाँचों इन्द्रियों और पाँचों इन्द्रियों के विषय तथा उन विषयों से उद्दर्श विकार, मन की दौड़ जहाँ जहाँ जहाँ जक जाय वे सब पदार्थ—कहने का अर्थ यह है कि अखिल ब्रह्माएड ही माया है। जहाँ तक में मेरा और तू तेरा का सम्बन्ध है— हैन भाव की दें इ है—वहाँ तक माया का साम्र जय समक्षता चाहिये। इस माया के दो भेद हैं। एक का नाम विद्या है और दूसरे भेद का नाम अविद्या है। विद्या के सहारे तो सम्बद्ध स्थिति और प्रलय का चक चला करता है और अविद्या के सहारे नियति का चक चला करता है। माया को विद्याशक्ति तो ससार लीला के प्रवाह के लिये आवश्यक है। उसकी अविद्याशक्ति, जो दुष्ट और दुःखका कही गई है, आनन्द वा स्वारस्य स्पष्ट करने के लिये विपर्यस (Contrast) का काम देती है। जो अति आतर से व्याकुल

विद्या अस जीव अविनासी ५०० है, विद्या अप मार्ग । जिहि बस की नहें जीव निकाया ।।

गो गोचर जहें लिंग मनु जाई। सो सब माया जाने हु भाई।।

तेहिकर मेद सुनहु दुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ।

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा।।

एक रचह जग गुनबस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज ब जु ताके।।

३०७-३३ से २७०

रेजो श्रिति श्रातप व्याकुत्त होई। तर छाया मुख जानह सोई।। जी नहि होत मोह श्रिति मोहीं। मिलतेउँ तात कवन विधि तोहीं॥ ४७२-१७, १८०

दोता है वही तरछायासुख का सच्चा रस प्राप्त करता है। जो मोहमुग्व होकर श्रशान्त बनेगा ही नहीं वह शान्ति का पूरा श्रास्वादन कैसे कर सकता है ? इस प्रकार भगवान् की लीला में श्रविद्या माया की भी एक विशिष्ट उपयोगिता है।

विचारहिट से देखने पर विदित होगा कि जिस प्रकार नाटक का अभिनय केवल अभिनय मात्र है उछी प्रकार इस संसाररूपी महानाटक का स्पूर्ण व्यवहार स्वप्नतुल्य है। वह आदि स्त्रधार इस महानाटक में अपने भाँति भाँति के रूप दिखाता है परन्तु वास्तव में वह कुछ दूमरा ही रहता है। उप खिलाड़ी ने अपने खेज मे अवद्या की भूठी प्रत्या बाँघ रखी हैं जिससे जड़ और चेतन के बीच एक मजबूत वन्धन सा पड़ गया है। परन्तु वास्तव में देखिये तो यह बन्धन मृषा ही है, अप ही है, महामोह का एक अग ही है। असल में तो जानवान लोगों का कोई होठ दिखाई ही नही पड़ती। उन्हें तो सर्वत्र और सर्वदा केवन बहा ही बहा का अनुभव होता है। अ जीव वास्तव में सर्वदा केवन बहा ही बहा का अनुभव होता है। की जीव वास्तव में सर्वदा केवन बहा ही बहा का अमुभव होता है। की स्विदानरद

[े]सनने हाइ निवारि स्पारक नावपति होइ। नागे हानि नाम बहु तिमि प्रयच जिप जोहा। २०६-१२ उमा बहहूँ में अनुभव अपना । स्त हरिमजनु जगत सब सपना ॥ ३२१ १४

[ै] जथा अने क वेप विर तृत्य वरह नट कोइ। सोइ सोड भाव देखावह आपुन होड न सोइ।। ४७५-११, ११ ै जड़ चेतनहिं अन्य परि गई। जदिव मृणा छूटत कटिनई।। ५००-११

[&]quot;शन नान नहें एवह नाहीं । देख बहा समान सम माहीं ।। ३०७-१८

से पृथक समभ रहा है श्रपूर्ण प्रकाश रहने पर रस्ती में जिस प्रकार स्वाप का अम होता है, श्राव में श्रपुलि लगाने पर जिस तरह दो चन्हों का अम होता है नौकारूड हो कर चनने पर चलों के दौड़ने का अम होता है, उसी तरह शरीरी हो जाने पर — महामोह अस्त हो जाने पर — चैतन्य को श्रपने जीवत्व का अम होता है। ऐ सों— लाहि भीर तै — तो कि श्रपमा तत् श्रीर त्वं में कई मेद नहीं है। यदि लीलावश कोई मेद माना भी गया तो वह उसी प्रकार का है जैसा समुद्र श्रीर लहरों में हुआ करता है। मेद का अम मिध्या श्रवह्य है परन्तु वह ऐसा प्रवच्न नहीं है कि कोई उसे श्रासानी से टान ही नहीं सकता। विधि हरिहर तक इसी बरवन में जकड़े रहने है। जब प्रधान

[े] थरसत्वादमृषेव भाति सक्लं रज्जो यथाह भू । २-६ भूठहु सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि भुजग बिनु रजु पहिचाने ॥ जिहि ज ने जग जाह हेराई। जागे जया त्सपनं भूम जाई॥ ५७-१६-१४

बजत छीप महुँ भाष निमि जथा मानुकर चारि। जदिष मृपा तिहुँ कान सोइ भ्रतः न सकइ को उटारि॥

यहि विधि जग हरि श्रासिन रहई। जदपि श्रमत्य देत दुल श्र'ई।। जी सपने सिर काटइ काई। बिनु जागे दुल दूरि नहाई।।

चिंतव जो लोचन ग्रगुले लाये। प्रगट जुगल सिंत तेहि के भाये॥

वीकारु चनत जा देला। अवत मोहबस आर्हि लेला।। ४७५-१७

वसो तें ताहि तोहिं नहिं मेरा वारि बीचिइन गावि वेरा। ५६ रू = इजदिपमुग तिहुँ काल सोह भ्रा न सकर कान टारि। ५६-१६

देवों का यह हाल है तब अनेकानेक ऋषि मुनियों का इसके इशारें। पर कई बार नाच चुकरा कोई आश्चर्य की बात नहीं,

विद्यामाया से सुष्टि, स्थिति, प्रजय अथवायों कि ये कि रजं गुण, हतो गुण और तम गुण वा तारतम्य चला करता है। इसी से चिति, जल, नम, पावक पवन की रचना होती है। इन्हीं पंचनत्वों मे शरीर वनते हैं और शरीर में चैनन्यवत्ता का विकास होने में जावों का संगठन होता है। शरीर सम्बद्ध होने के कारण जीव अंगने का शरीर-परिद्धिक और इस प्रकार व्यक्तित्व विशिष्ट मानने लगता है। इसी मानने लगने का नाम अविद्या है। इसी के कारण जीव सक्षरी वन जातो है।

प्रकृति के गुणों के कारण उसे देह मिलती है, देह के कारण वह अहड़ार की भावना से प्रेरित होवर विविध कर्म करता है, कर्मी के कारण उसके स्वभाव का निर्माण होता है, स्वभाव के अनुहार किए क्म होते हैं। स्वभावज वर्मी से वद्ध होकर वह उनके फल भागता है। इस फल का भोग वननेवाला है कालप्रवाह जिनके कारण जीत को राजर्स, तामस आदिक आदि देहें मिला करतों हैं और स्वर्ग नरके अथवा सुख दुल के द्वाद में उसे रहना पड़ता है। यह काले दुनिक क

विव विरंचि वह मोहइ को इह मपुरा श्रान । १०००-२१ सिव चतुरानन जाहि डेराहीं श्रपर जीव वेहि लेखे मौही।।-

रहन पंक्तियों में गे स्वामी जी के अनेक वावयां का निष्कप दिया गया है। काल को उन्होंने कहीं विश्व और वहीं ईश्वर जिला है है देखिये—

सुभ ऋर ऋसुभ करम ऋनुहारी। ईसु देह फल हृदय विचारी।।

その8-年

दि। ऐसा कीन है जिसे उपने अपने डएडे से न सोघा किया हो। किसाल कर्म गुण स्वमाव ही का नाम नियतिचक है। इसी नियतिचक में सपार के सम्अनीव बँघे हुए. है। ऐपा कीन जीव है नो इस निष्टु (धिनयतिचक के श्रङ्कों का मेट सके। र

कठिन करमगित जान विधाता। जो सुन असुन सकत फनदाता॥
०७६ ६
वाज रूप तिन्द कहें मैं भ्राता। सुन अद असुभ करम फलदाता॥
५६२ १

नियतिचक के वर्णन के सिलिखिले में 'काल, कर्म स्वमाव, गुण'
का कई स्थानों पर कई प्रकार से उल्लेख किया गया है। देखिये ''कालिंहें
करमिंहें ईस्वरिंहें मिश्रा दोस लगाइ'' (४६३-१) काल वर्म प्रभाव
व्यान भव्छक''। ४५६-२३ । "काल करम विधि किर घरि छोरी'। ६६४त्यान भव्छक''। ४५६-२३ । "काल करम विधि किर घरि छोरी'। ६६४त्यान भव्छक''। ४५६-२३ । "काल करम विधि किर घरि छोरी'। ६६४त्यान स्वाल करम गति अघाटेन जाना" (२३४-६) 'काल करम
न्यान गुन घरा' '४६३-७) 'काल करम गुन दोप सुनाज। कछ दुवि
व्यान स्वाल सदा द्वातिक्रम भारी। ४-५ २२

वालु दएड गिंह का है न मारा ।।३९१-२
नेकह मुनीस हिमवन्त सुनु जो विधि लिखा जिलार।
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनहार।

देव दनुज नर नारा भाग काउ प पानिकार । ६६२1,२२ स्वो न टरइ जो रचइ विधाता । दुम्ह सन गिटिह कि विधि ने "द्धा।

ईस हार्चान जीव गति जानी । (२७२-४) -क उन बाहुसुन दुन कर दाता । निज्ञान कर्म गोन गव छाना ।। २०५२४

नरमु प्रधान सत्य वह लंगू॥ (२०५-१=)

जो जानी हैं वे यदि इस चक्र के कारण विषम दशाएं भी पाते हैं तो इसे "ईश्वरेच्छा बलीयिं।" कह कर धर्य ही घारण कर लेते हैं ग्रीर जो मूर्ख हैं वे एक्दम दिलिंदिला उटते हैं तथा कभी वाल को कभी कम का कभी देवस्थी ईश्वर ही को दाप देने लगते हैं। निय्तिचक के कारण जो जिस श्रवस्था में रख दिया गया है उसे उसी श्रवस्था में सन्तोप मानकर श्रपनी वास्तिविक उन्नति वा प्रयत्न करना चाहिये। इसी में उसे सुख मिन एकता है। श्रन्यथा नहीं। यह श्रवस्य है कि उसके व्यावहारिक कर्म नियतिपरवश हैं क्यों कि श्रदने व्यावहारिक कर्मों में वह श्रपने व्यक्तित्व का दायरा क़ायम रखनर ही आग छहता है। परन्तु श्रपने इसव्यक्तित्व ही का छिन्नभिन्न करने मे—श्रपने श्राध्नामित-श्रम्युदय के लिए कर्म करने में—परलाक सँवारने में—वह पूर्ण कर

वनट मर्बट इव सबहिं नचावत । राम खरीस वेद अस गोवत ॥

उमा दार-जोषित की नाई'। सबहि नचावत राम गोहीई है।

जनम मरन सब दुः सुल भीरा ! हानि लौभ प्रिय मिलन वियोगा ।! बाल करम बन होहि गोसाई । बर्बस गति दिवस की नाई । सुल हरपहिं जड़ दुल बिलखाईी। दोउ सम भीर धरहि मन माहीं।। १२८७ से ह

प्रभु आयमु हे हि वहँ जम श्रेहई । सो तेहि साँति रहे मुख लहुई । २६६-२२

ेश्रनेक विद्वानों की तो राय है कि समुख्य हर तरह के कम करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। वेवल कर्मफल भीग के ही लिये वह परतंत्र है।

से स्वतन्त्र है। १ यदि इस छोर प्रयत न करके केवन 'दैव दैव" कहकर कोई ईश्वर को दोप देता रहे तो यह उसकी मूर्खता ही है। र

साया ईरवर की शक्ति है श्रीर इस प्रकार नियतिच के को भी ईश्वरेच्या ही कहना चाहिये । भगवान चाहे तो विधिगति छेक सकते हैं, भावी को मेट सकते हैं। परन्तु ऐसा वे कब करते हैं? जब देख लेते हैं कि जीव उनके खताए हुए नियमों का श्रवलम्बन कर इस पात का श्रिथकार। हो गया है। यदि नियतिचक्र के प्रवतन श्रीर निवर्तन में कोई नियम हो न रहे तो नाटक का सब मजा हो किरिकरा हो जाय। इसी लिये भगवत् कुग सम्पादन के हेतु भी जीवों को पुरुषार्थ की श्रावर्य कता है श्रीर इस के लिये भी वे स्वतंत्र हैं ।

इस पुंच्यार्थ के लिये पहिले यह देखना चाहिये कि श्रविद्या के प्रधान श्रङ्ग केन कीन हैं, उसका परवार कैना है, उसके प्रहार से किस प्रकार के मानस रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इत्यादि। तब फिर यह सोचने की अरूरत है कि इसे दूर करने के लिये किन उपायों का श्रवनम्बन किया जाय।

[ै]कबहुँ कि करना नर देही । देत ईस वित हेन उनेही ॥ ४६२- स् साधन धाम माच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलाक स्वारा ॥ सो परत्र दुःख पावह धिर धुनि धुनि पछिताय । ४६२ २५

कानिह करमिं ईश्वरिं मिथ्या दोष लगाय ॥४६३-१,५ २कादर मृन कहुँ एक अधारा । दैव देव आलसी पुकारा ॥ ३६६-१३

[ै]हरि इच्छा भावी वत्तवाना । हृदय विचारत संभु मुनाना ॥३'-२४ । ध्यह बात तुलसीदास जी के प्रनेक वाक्यों का सार जेका विख

गई है।

शरीर के सम्पर्क से चैतन्य में जीवत्व की भावना श्राती है श्रयीत वह देही होकर श्रपने विशिष्ट व्यक्तित्व को एक पदार्थ श्रीर उस व्यक्तित्व से भिन्न सम्पूर्ण जगत् को दूसरा पदार्थ समझने लगता है। यह द्वेतमाव ही श्रविद्या श्रयवा श्रजान का प्रथम रूप है। इसी भाव के कारण वह "में" के साथ 'सिरा' का सम्बन्ध जुटाता है----श्रपने उस लुद्र (संकीर्ण) व्यक्तित्व के लिये श्रनेकानेक साम प्रयों पर श्रयना श्रादिपत्य जमाता है—श्रीर ''में —मेरा'' से रथक पदार्थों को ''त्—तेरा'' की ह के से देखंने जाता है। इसी द्वेत बुद्ध का परिणाम है राग द्वेप का द्वन्द्व । इस प्रकार की को भाग श्रीर लोग समझिये श्रीर होप ही वो को ध्व। इस प्रकार काम, कोच श्रीर लोग ही श्रविद्या के सर्वप्रधान श्रद्ध हैं। सीता से कहा गया है:—

त्रिविवं नरकस्येदं द्वारं नाशनम्हात्मनः। कानःक्रोधरतथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥

गीता १६-२१

गोखामी जी भी कहते हैं:— तात तीनि अति प्रवल खल काम कोव अरु लोभ। मुनि-विग्यान धाम सन करहिं निसिंग महें छोभ॥ ३२२-७,

लोभ के ब्रह्मास्त्र हैं इच्छा श्रीर दंभ, काल का ब्रह्मास्त्र है परप वचन श्रीर काम का ब्रह्मास्त्र है नारी। नारी रूपी ब्रह्मास्त्र तो, गोस्वामी

पहोत बुद्धि वितु कं य कि द्वैत कि बितु ग्रज्ञान । ४६६-२१' विलोभ के इच्छा दंभ बलु काम के केवज नारि। को य के परंप बंबन बलु मुनिवर कहिई विचारि॥

जी के मत में, "ग्रिन टारुण टुइद" श्रीर एकदम माया का रूप ही है। मनुष्य को इन्हों बहारों से बचने के निये गोस्वामी जी स्थान-स्थान पर श्रसन्तोप टम्प श्रादि की निन्टा कर के मिष्ट सापण श्रादि की प्रशास करने गये हें श्रीर इसा श्रमिप्राय से श्रस्य सन्तों श्रीर श्राचायों का तरह उन्होंने भी "नारी" की खूब निन्टा की है। काम क्रोध, श्रीर साम श्रात प्रयत्न खन्न तथा नरक के पन्थ चताए गये हैं सही परन्तु सृष्टि को रचा के लिये इन तीनों "ख्लों" की श्रावण कता भी है। इशीलिये ये विद्यमान है श्रीर द्यीतिये महात्माश्रों के उपदेश सुनकर भी लोग इनकी सेवा करते ही जाते हैं। ग्रहात्मा लोग यह बात, जानते हैं। जानव्भ कर भ। वे लोग इन तीनों से चवते "हने का उपदेश देते हैं क्यों कि कर भ। वे लोग इनके चक्कर में यहाँ तक न फंस जायें कि किर धर्म का ही विरोध हो जाय। स्वय भगवान ने गीता में श्रपने को "धर्मित्रस्द काम" कहा है। गिस्वामी जी तक ने लोभी के दाम की तरह राम की श्रीर लोग दिखाया है। उन्होंने हरिहर्गनःदा इरनेवाले

्रपहि के एक परम च्लु नारी। तेहिते उबर सुभट सोइ मारी ॥ ३२१-६

की जीम काट लेने तक को जायज़ करार देकर सात्विक कोघ को बहुत दूर तक स्वीकार कर लिया है। कि साधुमत की हिन्द से—व्यक्तिगत कल्याण की हिन्द भले ही इनके परित्याग की बात कह दी जाय परन्तु लोकमत की हिन्द से तो इनका समूल उन्मूलन नहीं वरन इन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेना ही श्रमीष्ट है। जो इन तीनों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेना ही श्रमीष्ट है। जो इन तीनों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते हैं उन्हें ईश्वर ही समभना चाहिये।

श्रविद्या के परिवार की तो कोई सीमा ही नहीं। मोह, काम, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मद (धनमद, प्रेमुत्वमद, गुणमद, मानमद, यौवनमद) ममत्व, सत्तर, शोक, चिन्ता, मनोरथ, ईष णा (पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इत्यादि के नाम गिनाकर गरिवामी जी कहते हैं कि माया का यह परिवार प्रवल भी है श्रीर श्रमित भी है। रोगों का प

श्वंत संभु सीपित अपवादा । सुनिय जहाँ तहेँ असि मरजादा । काटिय तासु जीम जो ब्साई । कान मूँ दि न द्व चिलिये पराई ।। ३५-१,३

काम क्रोध मद लोस सब नाथ नरक के पृत्य । सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहिं जेहि सन्त ॥

्वनारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा । जोभ पास जहि गर्र न बँधाया । सो नर तुम्ह समान रेश्वराया ॥

४ भोह न अन्य कीन्ह केहि केही ? से लेकर—

'यह सब माया कर परिवासा। प्रबल श्रमित को बरनई पासा।।'' तक। पृष्ठ ४७४, पंक्ति ७ से १६ तक।

भ्देखिये एष्ठ ५, ४ पंक्ति ११ से २६।

स्पक देकर उन्होंने अविद्या माया के इसी परिवार की चर्चा दूसरी बार भी की है। वे वहते हैं कि मोह ही सब व्याधियों का मूल है। काम, कोघ, लोभ ही बात, पित्त, कफ है। विषय मनोरथ ही अनेक प्रकार के शूल हैं। ममता और देंध्यों ही दाद, खाज हैं। हर्ष विपाद ही अपने विविध -रोगकारी यह हैं। परमुख देखकर जलना ही च्यी है और मन की हुष्टता ही कुष्ठ है। अहङ्कार ही भयकर डमरू रोग है और दम्भ कपट मद मान ही नाहरू रोग हैं। तृष्णा जलोदर हैं और त्रिविध ईपेणा ही तरुण तिजारी है। मत्सर और अविवेक ही दोनों प्रकार के ज्वर हैं। इसी प्रकार के और भी अनेक कुरोग हैं जिनकी धिनती करना ही कठिन है। अविद्या परिवार के रोग रूपी इन सब दुगु णों का मूल है वही मोह-महामोह—व्यक्तित्वाभिमान। इसी का नाम है विशिष्ट व्यक्तित्व। इसी के लिये गोस्वामी जी ने दहा है—

संस्रिति मूल सूलपृद नाना। ऋखिल सोकदायक ऋभिमाना।। ४०६-६

मोह सकल व्याधिन कर मूला। तातें पुनि उपजिह बहु-सूला।। ५०४-१२

इस्तिये यदि अविद्या माया का उच्छेद करने के लिये पुरुषार्थ करना है तो केवल काम कोघ, लोभ, या अन्य असंख्य हुर्गुणों में से दस म या पचीस को दमन कर लेने से काम न चलेगा। उसका उच्छेद तो तब होगा जब व्यक्तित्वाभिमान ही का विध्वस कर दिया जाय।

व्यक्तित्वामान का विध्वंस तीन प्रकार से हो सकता है। या तो उसके प्रति अनासक्ति रखी जाय (यह वैराग्य का मार्ग हुआ) या उसे मिथ्या समक्त लिया जाय (यह विवेक का मार्ग हुआ) या उसे भगवान् की ओर लगा दिया जाय (यह भक्ति का मार्ग हुआ) पिछले मार्ग की चर्चा अगले परिच्छेद में होगी। यहाँ तो हम प्रथम दो मार्गों की ही बातें कुछ विस्तार से बता देना चाहते हैं। व्यक्तित्वानिमान से अनामकि होना कोई आधान बात नहीं। जन्मजन्मान्तर से हमारे हृदयों में जो व्यक्तित्वाभिमान हव होता चला आया
है उसे शिथिल करने के लिये भी हव अभ्यास की आवश्यकता है ।
इस अभ्यास का कम हमें धर्मा वार्यों ने बताया है। उन्हों की प्रेरणा से
इम ज़ुद्र व्यक्तित्व के ददले अपने महान् व्यक्तित्व को ओर अअसर होने
धीर इस प्रकार कमशः समूचा जुद्रता ही से विश्वत होकर आप ही आप
व्यक्तित्व मिमान से अनासक्त हो जाते हैं।

ऐसे दिखे ही मनुष्य होगे जिन्हें की निं, मृति ग्रीर सुगति प्रिय न हो। जुड़ व्यक्तित्व वाला मनुष्य भी एक ही एमय के सुर्होपभोग से सान्त नहीं हो जाता। वह चाहता है कि जीवन भर उसे ऐसा ही, यिक इससे भी श्रीविक सुखोरभोग मिलता जाय। यह हुग्रा मृति-प्रेम का श्रीर ऐसा । उसके विचारों का कुंग्र विभाग होते हो वह परलांक की भी चिन्ता करने लग जाता है ग्रीर सोचना है कि इस जीवन के बाद भी उसे सुखोपभोग की सामग्रिशी मिलता रह तो बड़ा ग्रच्छा। यह हुग्रा सुगति ग्रेम का श्रीर ऐसा वह वह की बाह यह मा चाहता है कि उसके ग्रास-पास वाले उसके ग्राहे न ग्रावें — उसे खुग न कहें। यह हुग्रा की ति-प्रेम का श्रीर ऐश्वा । ध्रमीचार्थी ने मनुष्य की इन प्रवृत्ति को पहिचान कर इष्टापूर्व श्रीर स्वर्ग नरक के श्रीक रोचक श्राख्यान रच दिये हैं जिनके कारण वह की ति भृति

१उपनिषद भी वहती है:-- हार्मान्तरशत भदस्ता मिथ्या संग्रायासना । सा चिर्भ्यास घोगेन बिना न क्षीयते क्वचित् ॥ मृक्ति क १४

[े] स्वर्ग के साधन माने गये हैं।

स्रीर सुगित की प्राप्ति के लिए धर्म की श्रोर सरहतापूर्वक श्राहुण्ड होता है श्रीर इस प्रकार क्रमश. इहामुत्र-फलधीग से विरक्त होकर श्रविद्या माया पर विजय प्राप्त करता है। जो अनुष्य इस मार्ग में श्रय-सर हुश्रा वह निइचय ही महान् के समह में लुद्र का त्याग करता चला जायगा। यदि सद्यः लाभकारी जुए की ठेकेदारी श्रीर के तिलिप्सा के बीच इन्द्र उपस्थित हुश्रा तो धर्मशील व्यक्ति उस ठेकेदारी का त्याग कर देगा। यदि ख़्यानत किये हुए धन से इष्टापूर्त , श्रादि रचकर कीति कमा लेने की इच्छा श्रीर सुगति में द्वन्द्र हो रहा है तो-धर्मशील व्यक्ति उस कीतिलिप्सा का त्याग कर देगा। यदि जगतसाम्राज्य श्रीर अगवत्याप्ति के बीच द्वन्द्र हो रहा है तो वह जगतसाम्राज्य श्रीर अगवत्याप्ति के बीच द्वन्द्र हो रहा है तो वह जगतसाम्राज्य का त्याग कर देगा।

परन्। ऐसा त्याग एवदम नहीं बन पड़ता। वह घोर पिरिश्रम साध्य है। घर्म को जानते हुए भी उस श्रोर प्रवृत्ति. नहीं होती श्रोर श्रधम को जानते हुए भी उस श्रोर से निवृत्ति नहीं होती। धर्माचरण की श्रोर सतत परिश्रम करते रहने से टी उस श्रोर प्रवृत्ति श्रोर उसके निविश्ति श्राचरण की श्रोर निवृति उत्पन्न हुश्रा करती है। यही मनोवैज्ञानिक सिद्धान्ते है। श्रधम सध: सुखदायक है—भने ही वह सुख च्या कि हो—इसिलये जुद्र व्यक्तित्व वाले मनुष्यों का श्रधम की श्रोर सुक्ता स्वामाविक है। मन की इस प्रवृत्ते के कारण श्रधम चरण बड़ा सुगम जान पड़ता है। श्रीर धर्माचरण के, जिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इसिलये धर्म नीति का श्रधकारी बनने के लिए केवन कीर्ति-मूर्ति-सुगति — प्रियता ही की श्रावश्यकता नहीं है वरन् यह भी श्रावश्यक है कि

भ्धरम नीति उपदेखिय ताही । कीरित भूति सुगति प्रिय जाही ॥ १६८-

रजानामि घर्म न च मे प्रवृत्तिजीनाम्यधर्म न च में निवृत्तिः॥

भमं धुर घारण करने की घीरता भी अपने पास हो। जो घरता के साथ घमांचरण करता जायगा वह धर्म में ही वह मजा पाने लगेगा कि इसके आगे अपने पाणों को भी तुच्छ ही समसेगा। घर्म का पारंभ भले ही कण्टकारी हो परन्तु उसका परिणाम अतुज सम्पत्तियों का आकर रहा करता है। धर्मशील की सुख सम्पत्ति के विषय में गोस्व मी जी कहते हैं:—

सुनि बोले गुरु अति सुख पाई। पुन्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई॥ जिमि सरिना सागर पहँ जाहीं। जद्यपि वाहि कामना नाहीं॥ तिमि सुख सम्पति विनहिं बोलाय। धरमशील पहिं जाहिं सुभावे॥ १३४-१३ से १४

> मुर्खी मीन सब एक रस ऋति ऋगाध जल माहि। जथा धर्मशीलन्ह, के दिन सुख संजुत जाहिं॥ ३२२-२१, २२

भ्वरम मीति उपदेशिष्ठ ताही। कीरति भृति सुगति प्रिय वाही-॥ १६८२

रदम ४

धर्म क्या है श्रीर श्रधमं क्या है, यह परखना बड़ा कठिन है। शीता का कहना है कि बड़े-घड़े विद्वान भी इसके विवेचन में चक्कर खा गये हैं। वही बात एक परिस्थित में धर्म श्रीर दूसरी परिस्थित में श्रधमं हो जाती है। हम कुछ न करके चुपचाप बैठे रहें तो भी परिस्थित मेद से हमारा वह मीन भाव कभी धर्म में श्रीर कभी श्रधमं में परिगणित हो जायगा। धर्माचार्य लोग प्रत्येक परिस्थित का सूक्षमं विवेचन कहाँ तक कर सकते हैं? इसलिये उन्होंने श्रवसर धर्म की सर्वसामान्य मोटी-मोटी बातों ही पर खास जोर देकर गीता के शब्दों में कह दिया है कि:—

तस्माच्छस्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुसिहार्हिस ॥ गीता १६-२४ यदि श'स्त्र में भी व्यवस्था न मिले तो किसी तत्त्वदर्शी की शरण लेकर अपनी जिज्ञासा शान्त कर लेनी चाहिये।

> तद्विद्धि प्रिणिपातेन परिप्रश्नन सेवया । - -उपदेच्चयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ।) गीता ४ । ३४

गं स्वामी जी ने अपने मानस में अनेक स्थलों पर धर्मतत्त्वों की चर्चा की है। उन सबका क्रमबद्ध संग्रह कल्याण्मार्गियों के लिये—
ग्रीर कल्याण्मार्गी ही क्यों, सर्वधावारण के लिये भी - अध्ययन की एक सुन्दर वृद्ध है। गोस्वामी जी के धर्मसिद्धान्तसम्बन्धी वाक्य तीन खरहों में विभक्त किये जा सकते हैं। पहिला खरड है व्यक्तिपरक, दूसरा है कुटुम्बपरक ग्रीर तीसरा है राष्ट्रपरक। पहिले खरड में पुरुषों की परख उनके येर प्रांति ग्रादि की बातें, उनके विशिष्ट धर्म ग्रार्थात् (१) सःसङ्ग (२) सेवाधमें ग्रीर परहितंत्रत (३) अद्धा-विश्वास ग्रीर सन्तोष

१ किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽण्यत्र मोहिता:।। गीता ४। १६

(४) यस छोर छहिंसा तथा (५) यस, दान, तप, जप और छन्नी की चर्ची, युगधर्म का विवेचन छीर धर्मस्थ का सुन्दर रूपक स्थिति होगा। दूसरे खर्ड में गाईस्थ्न नीति की समूची बाते यथा माता, पिता की सेवा, बन्धुओं का महत्त्व, पुत्रों की परख. नारी का धर्म, सु और कु गाईस्थ्य तथा जातीय सम्मान की बार्ते होगी। तीसरे खर्ड में राजन नीति का सब-विषय छा जारेगा।

गा हंस्थ्य धर्म की वहुत थी बातें जीव को टिवाले परिच्छेर में आ चुकी है। यहाँ उन्हें दुइराना व्यर्थ है। राजनीति के सम्बन्ध में गांस्वामी जी ने अनेकानेक सुन्दर वार्ते कही हैं। शायन के आदर्श के मध्यन्ध में तो राम राज्य का पूरा प्रकरण ही यनन करने योग्य है। (देखिए पृष्ठ ४५३ से ४५४ तथा आगे की भी पंक्तियाँ) इसी प्रकार पृष्ठ ४५८ में पंक्ति र से १२ तक राम के प्रताप का जो वर्णन आया है वह भी इस प्रमङ्ग में द्रब्टव्य ही है। स्रादर्श धासन से राजा को मृतिमन्त विवें क होना चाहिये, मन्त्री को परम निर्को की मृतिमन्त वैरान्य का तरह रहना चाहिये; राज्यस्थल को न केवज सुन्दर वरन् पांचन भी दना रहना चाहिये, सैनिकों को मूर्तिमन्त यम नियम की भौति व्यवस्थापक ग्रीर उपकारी होना चाहिए, रानी को शान्ति सुमित श्रीर शुचिता के संदर्य का मूर्ति-मनत अवतार होना चाहिये। राजतंत्र के शेप जितने अझ है उन सबसे सम्पन्न-होदर वह सुराजा जब एदेव हरिमक्तिपरायण रहेगा, तसी दुर्जन राजमद परं विजय प्राप्त करके मोहरहीप का उसके दलवल सहित परास्त कर सकेगा। ऋरेर इंड प्रकार वह न् केवल निष्कंटक हो दर राज्य सचा-लन ही करेगा वरन् अपने उस आदर्श शासन के द्वारा वह प्रजाजनों के लिये सुख, सम्पत्ति और सुकाल के अज्ञय भंडार भी भरता-जायगा। प

प्रचिव विशासु विवेकु नरेसू। विविन सुद्दावन पावन देसू॥ भट जम नियम सैल रजधानी। साति सुमति सुचि सुन्दर रानी॥

एक अन्य स्थल पर भी गोस्वामी जी ने सचिव को मूर्तिमन्त सत्य, रानी। को मूर्तिमती श्रद्धा, सहचारी को मूर्तिमन्त लक्ष्मीपित सर्वलोकहितकारी। विष्णु, कंप को धर्म अर्थ काम मोच्च का सहायक तथा श्रच्य श्राश्रय-स्थान श्रीर प्रदेश को सुन्दर तथा पवित्र बना कर इसी श्रांदर्श शासन का चित्र खींचा है। सुराज्य की महिमा के सम्बन्ध में वे कहते हैं:-राम वास्त बन सम्पति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा।।

राम वास वन सम्पात भ्राजा। सुखा प्रजा जनु पाइ सुराजा॥ २६१-१३ स्थलिंगन गावन नाचत सोरा। जनु सुराजु मंगल चहुँ स्थोरा॥

्र६१-१**४** · श्रर्क जवास पात विनु, भयऊ ॥ जस सुराज ख़ल ख़स गयऊ॥

३३५-६ विविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा बाढ़ जिसि पाइ सुराजा।। ३३५-१४

उनके सुराज का उद्देश्य है 'पुर नर नारी?' को 'सुमग, सुचि, सन्ता धरमसील, ग्यानी, गुनवन्ता'' (१०१-८) बनाना। उनके सुराज्य में 'सब नर करहिं परसपर प्रीती। चलहि स्वधरम निरत सुति नीती॥ (४५३-१३) ही श्रमिप्रेत है।

सकल त्राग सम्पन्न सुररां का । रामचरन त्रासित चित चाक ।। जीति मोह महिपाल दंल सहित विवेक भुत्र लु । करत त्राकटक राज्य पुर् सुख सम्पदा सुकालु ॥

२६१-१४ से १=

१सचिव सत्य सद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीतु हितकारी।। चारि पदारथ् भरा भॅडारू। पुन्य प्रदेश देस् श्रिति चारू।। २१० २६, २७ शासन के श्रादर्श की इस प्रकार चर्चा करके गोस्वामी जी शासन की नीति के सम्बन्ध में भी सुन्दर वाक्य कहते हैं। वे कहते हैं 'राजु कि रहइ नीति बिनु जाने" (४६७-१) तथा "कुमन्त्र ते राजा नासिं वेगि नीति श्रस सुनी" (३१२-१८, १६) वे "राजु नीति बिनु" को 'समफल" ही समभते हैं। (३१२-१६, १७) वे दमन व्यवस्था को—भय को—प्रीति सम्पादन का साधन मानते हुए कहते हैं "भय बिनु होइ न प्रीति" (३६६ ८) "रन चितु करिय कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम कदराई।।" (३१०-१६)। परन्तु दमन को—दस्ब को—राजनीतिचतुष्ट्य के श्रन्तर्गत करके वे साम दाम दस्ब मेद चारों को ही सदमे पर श्राश्रित बना देते हैं श्रीर इस प्रकार श्रपनी राजनीति कूटनीति की चालवाजियों से एकदम दूर हटा लेते हैं।। शासक किस प्रकार का होना चाहिये इस विषय मे भी गोस्शमी

शासक किस प्रकार का होना चाहिये इस विषय में भी गोस्शामी जी ने बहुत उत्तम उक्तियों कही हैं। इस सम्बन्ध में निम्न तिखित कुछ पंक्तियों देखने योग्य हैं। स्मॉसित करि पुनि करिह पसार्ज। नाथ प्रसुन्ह कर सहज सुन्छ।।

श्र६-३ खुरु सुर सन्त पितर -सिंह देवा। करइ सदा नृप सन के सेवा॥ ७४-२२

इदिन प्रति देइ विविध विधि दाना। सुनइ सास्त्र वर वेद पुराना॥ ७४-२४

१ साम दाम अब दएड निमेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥
-नीति घरम के चरन सुहाये। अस जिय जानि नाथ पृद्धि आये॥
वर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस दससीस।
तेहि परिहरि गुन- आये सुनहु कोसलाधीस॥

इंह्र-१४ से १७

ह्यासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥ १८७-१६

मिन तापस जिन्ह से दुख लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहही। २१६-५

कहर्हुं साँचु सव सुनि पतियाहू। चाहिय धरमसील नरनाहू॥ १३६-१६

> सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ। तुलसी प्रीति की रीति सुनि सुकवि सराहिहें सोइ॥ २८८-१४, १४

ख़ुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी। पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥ मुखिया मुख सो चाहिय खान पान कहुँ एक। पालइ पोपइ सकल ऋँग तुलसी सहित विवेक॥

न्याज्य धरम सरवसु एतनोई। जिमि मनमाहॅ सनोरथ गोई॥ २८१-२४

२८२-१ से ३

इनमें से प्रत्येक पंक्ति पर बहुन कुछ कहा जा सकता है परन्त अनितम कहरण तो एकदम मार्क का हो है। उसको गम्भीरता मलीमाँति मनन करने यं ग्य है। पृष्ठ १८ में पंक्ति १० से १५ तक प्राकृत महीपालों का को स्वभाव गोस्वामी जी ने बनाया है उसमे राजनीति के अनेक तस्व क्रुट-कूट कर भर दिये गयें हैं।

शासक जिस प्रकार का हो उसी प्रकार के उसके परिजन (मृत्य) प्रीर में से-ही प्रजाजन भी होने चाहिये। यही सामान्य नियम है। जिप्ति प्रजाजन प्रजाजन भी होने चाहिये। यही सामान्य नियम है। जिप्ति प्रजासक प्रताहिय सम्बन्ध रहा करता है। दोनों के सहयोग ही सासन का कल्याग है। यही विचार शासक के निर्वाचन में पर्वो का

मत आवश्यक मानते हुए गोस्वामी जी ने रीजा दशरथ के मुख से

कहलाया ६ — "जो पाँचिहिं मते लागइ नीका। करहु हरम हिय रामूहिं टीका।।" १७२-२

शासक के लिये राजगढ़ से बढ़ कर विधानक वस्तु ग्रीर कोई नहीं है। इसी गर्द में श्राकर कोई राजा कामान्ध हो उटता है, कोई लोभान्ध हो उटता है, कोई धर्मान्ध हो उटता है श्रीर इस प्रकार प्रजारचक बनने के बढ़ले प्रजासचक बन वैटता है गोस्वामी जी कहते हैं कि यह राजमद यद्या महा कठिन है तथापि साधुमभा सेवन से उससा से उसका निग्रह किया जा सकता है। देखिये

नहिन्कोङ श्रस जनसा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि सद नाहीं।

जन वौराइ राज्यद पाये। २५८-२४

वही तात तुरह रीति सुहाई। सवतें कठिन राजमद भाई।। २५६-२६ जो अववत मान ह हुए तई। नाहिन साधु सभा जेहि सेई॥ २६०-१

इसी निये शास्क यद्यपि 'भूर सुहिवित वस निहें लेकिय" (ई२१-१५) की नीति के अनुसार निसी का वशी होकर नहीं रहा करता तथापि उसे चाहिये कि अपने क राजमद से बचाने के लिये वह दो चार ऐसे सलाहकार अवश्य रखे जो उसकी प्रश्वता अपस्वता का विचार न वस्ते हुए उसे नेक सलाह दें सकें।

लोकमत में राष्ट्रपक वर्म की वड़ी महत्ता है इक्लिये गोस्वामी जी वी राजनीति भी मार्के की वन पड़ी है। व्यक्तिपरक धर्म की आवश्यकता

सो लोकमत तथा साधुमत दोनों ही में है। इसलिये इस सम्बन्ध में यदि

नीतिशास्त्र मे पुरुष की परख एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पुरुष की परख श्रवसर पड़ने पर श्रीर उपका स्वभाव देखकर ही की जाती है। परख के बिना सग्रह श्रीर त्याग की बात ही नहीं बन सकती। यसतम के लिये सग्रस्त्याग का यह विचार श्रत्यन्त श्रावश्यक है। महापुरुष इस संसार में बहुन विरले हैं। हीनजन ही श्राधक रा देखे जाते हैं। इन दोनों के मरवन्ध में गोस्वामी जी ने उसी प्रकार श्रम्कानेक स्कूलियों कही हैं जैसी उन्होंने सज्जनों श्रीर श्रमज्जनों के सम्बन्ध में कही हैं। मनुष्यों का श्राकर्षण श्रीर विकर्णण छिन्ना नहीं रहता—बेर श्रीर प्रम दुराये नहीं दुरते। अजिसका जिस श्रीर स्वार्थ होगा—बहा हित जान पड़ेगा जिससे मन की प्रवृत्ति का मेल बैठ द्वायगा नवह उसी श्रार शाकृष्ट भी हो जायगा । श्रीर जिस पदार्थ के निए सचा श्रावर्षण होगा उसके मिल जाने में भी कोई सदेह नहीं है ।

१ कसे कनकु मिन पारिखि पाये। पुरुष परिखियहि समय सुभाये।। २१६-२१

२ समह त्यांग न बिनु पहिचाने । ६-११

रे जह तहँ काक उल्क बक मानस सकृत मराल ॥ २७६-५

र्श्व लखब सनेह सुभाय सुद्दाये। बैर प्रीति निह्नं दुरह् दुराये।। रिश्व २८४ २८

भू जेहि ते कुछु निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई।। ४८२-१०

कि जिहि के जिहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलई न कल्लु सन्देहू ।।
(१२०-

पुरुष भी पराव के साथ ही साथ पुरुष की प्रवृत्ति के इस सिद्धान्त की पराव भी नीतिशास्त्र में परम आवश्यक मानी गई है।

व्यक्ति के जिन विशिष्ट धर्मी की गोस्वामी जी ने विशेष रूप से चर्ची की है वे इस प्रकार हैं:--

(१) सत्संग

इस सम्बन्ध में इम सतम् परिच्छेद में विशेष रूप से ्लिखनेवाले हैं इसीलिये यहाँ इसका उल्लेख मात्र पर्यात है।

(२) सेवाधर्म और प्रहित्वत

इस सम्बन्ध में भी सप्तम परिच्छेद में विशेष रूप से लिखा जायगा है यहाँ इतना ही तह देना पर्याप्त है कि गोस्वामी जी ने लोकसेवा की परम धर्म कहा है। जो लोक सेवा में तत्पर रहता है वह, उनके मता में, कभी दुन्ही रह ही नहीं सवता। व

(३) श्रद्धा विक्वास और सन्तीप

गोस्वामी जी वा कहना है कि श्रद्धा के विना कोई धर्म ही नहीं हों सकता. विश्वास के विना केई सिद्धि ही नहीं मिल सकती और सन्तीष के विना हृदय को विश्राम ही नहीं मिल सकता। के काम और लोग का

रे सुति यह पत्म धरम उपवास । ४३-४

पर्श्वत मन्छि घरमु नहिं भाई। ४२१-२५
र कर्हें कि दुख सम कर दित ताके। तेहि किद्दिपरम मनि जाके।

¥E=-7=

रे स्टा बिना घन्म नहीं होई । ४=३-११ स्थानित विद्यास वि पन विस्थासा । ४=३-११ स्थान विसाम वि पास तात सहन सन्तीप चिन् । २=३-१० शोषण करने वाला यदि कोई है तो सन्तोष। मन्तोष का यह अर्थनहीं है कि भाग्य के भरोमे बैठकर प्राप्ति के सभी प्रयत्न ढीले कर दिये जाय । देव देव की पुकार करना तो हृदय की कायरता का चिह्न है— आलि यों का काम है न सच्चा सन्तोष वह है जो प्रयत्नों का बाधक न होकर, हृदय वी शान्त स्थापित करके, उनका सावक बना रहे।

(४) सत्य श्रीर श्रहिंसा

गोस्वामी जी सत्य को सब सुकृतों का मूल समभते हैं और इसके ज्यागे 'तन तिय तनय धाम धनु घरनी" श्रादि सबको तृखवत् तुच्छ मानते हैं। उनकी हिण्यें सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। जो हाल सत्य का है वही श्रिहंसा का है। जैसे सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं वैसे ही द्या (श्रिहंसा) के समान भी कोई दूसरा धर्म नहीं। यह श्रिहंसा परम धर्म है।

^{, व}िजमि लोंभिहिं सोखइ-सन्तोपा । ३३५-२२ बिनु सन्तोष न काम नसाहीं । ४८३-१०

रकादर मन कहुँ एक श्रधारा। दैव दैव आलसी पुकारा ।।

३६६-१३

वत्त तिय तन्य धाम धनु धरनी । स्टर-६ ततु तिय तन्य धाम धनु धरनी । स्ट्यसंघ कहं तृन सम बरनी ।

घरमु न दूसर सत्य समाना । श्रागम निगम पुरान वश्वाना ॥ २०७-१

ष्धरम् कि दया सरिस हरिजाना । ४७५-५ परम घरम स्तृति विदित श्रहिंसा ५०४-५

(५) यज्ञ तप दान जप और अर्चा

न भगवद्गीता में यक तप श्रीर दान को प्रधान धर्म माना गया द्भेग । गोस्वामी जी के समये में यज्ञों की वह महत्ता रह ही नहीं गई थी । -इतना ही नहीं वे संक्रातमक सममे जाकर क्रयाणमार्ग के लिये श्चिमिष्टकर कहे जाते थे। इसीलिये उनकी शक्ति को स्वीकार करते हुए भी गोस्वामी जी ने यज्ञविध्यस के प्रकर्णों को बिना टीकांटिप्पणी के दी रहने दिया है। दक्ष्यज्ञ, मेधनादयज्ञ रावण्यज्ञ का वराधर विध्वंस हुआ। उन यजों से अमोब फल मिल संकता था परन्तु वे शिव कल्याण के साधक न ये इष्टलिये नष्ट किये गये। तिश्वामित्र का यज्ञ विद्व-कल्यागा की साधना के लिये था इनिजये उसकी रक्षा की गई। गोस्वामी जी के मत'नुगर यज याग जेता युग का धर्म है आजकल का नहीं। -इसी प्रकार यद्यपि तप की भी उन्होंने बड़ी उपयोगिता स्वीकार की है ें अर्थ र ब्रह्मा विष्णु में हेश सभी को तपस्वी बताते हुए 'तपते अग्राम नृक्छु सप्तारा' कहकर: 'ते बविस्तार' के लिये इसे आवश्यक माना है फिर भी उनका सिद्धान्त है कि यह सत्युग का धर्म है आजकल का नहीं। र दान को वे आजकत के लिये भी आवश्यक स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं :---

विश्वानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।
यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ गीता १८-५
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः कियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोत्काः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ गीता १७-६४
तत्रु सुखप्रद दुःख दोष नसावा । ३८-१४
जिन स्राचरज्ञ करहु मन माहीं । सत तपते दुरलभ क्छु नाहीं ॥
नत्पमल ते जंग स्तरह विधाता । तपमल बिस्नु भये परित्राता ॥

प्रगट चारि पद धरम के किल महं एक प्रधान। यन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्यान॥ ४९१-१, २

त्राज्ञकल दानतस्य की जैसी दुर्व्यवस्था है वैसी शायद पहिले कमा नहीं भी । तब 'येन केन विधि' दान को कल्या एकर बताकर दानतत्त्व का विशेष विवेचन न करना कहाँ तक उचित या यह श्री गोस्वामी जी महाराज ही जानें , बहुत सम्भव है कि उन्होंने जानबूं भकर यह बात कम कही हो। विलयुग में मनुष्य स्वमावतः हो स्वार्थीं श्रीर श्रतएव समहशील रहते हैं। उनक संमहशीलता के कारण राष्ट्र में स्रार्थिक वैपम्य हांना स्वाभाविक ही है यह वैषम्य या ती साम्यवाद की टोकरी से दूर हो सकता है या दान धर्म की प्रेरणा से। समहशीलता के लिये जिस प्रवत्त प्रयत्त, श्रनवरत उद्योग, निःसीम धैर्य श्रीर विशिष्ट दै। कि की आवर्यकता होती है, साम्यवाद उसको कुंठित किये बिना रह नहीं सकता। इन शक्तियों को कुठित करना मानो राष्ट्र ही को कुठित करना है। इसीलिये भारतीय श्राचार्यों ने सांस्यवाद के बदले दानवाद की चर्चा की है। इस दानवान के कारण अकिंचनों के श्रमाव दूर हो जाया करते थे, निराश्रितों को आश्रय मिल जाया करते थे, विचारशील ब्रह्मनिष्ठों की जीविका के साधन जुट जाया करते थे, मठों देवालयों, धर्मशालायों अञ्चल्जों आदि के रूप मे आगन्तकों के लिये विश्रान्तिस्थान तैयार रहा करते थे, बाग बागीचे दुः ऍ तालाब श्रादि बनवाये जाकर राष्ट्र के हितों का साधन हुआ करता था, इसी प्रकार न जाने कितने उपायों से समाज में साम्य स्थापन ही जाया करता

तपबल संभु करहि संहारा। तपते त्राम न कल्लु ससारा॥ ७८-७ से ६.

भ्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परितोषन प्रभु पूजे॥ - १७-२१

था। गोस्वामी जी के समय में भी न तो सब मठ मन्दिर आदि हीं दूषित थे और न सब साधू ब्राह्मण पराडे पुरोहित आदि। फिर वे कुटिल आलोचक की भौति दानतत्त्व के विवेचन का मंभ्य उठाते ही क्यों। सुपात्र कुपात्र का विवेचन जिसे करना हो वह करता रहे। उन्होंने तो किलियुग में दानधर्म की आवश्यकता देखी और इसलिये उसका महत्व गा दिया। एक बात और है। उन्होंने किल के लिये तो ''केवल हिर नाम अधारा" की ही खूब चर्चा की है। दानधर्म के इस महत्त्व को तो भागवत आदि पुराखों के आधार पर केवल कहीं कहीं ही लिख दिया है। इसलिये यदि उसका विस्तृत विवेचन नहीं किया गया तो कोई आश्चर्य नहीं।

जप श्रीर श्रची पर गोस्वामी जी ने पूर्ण विश्वास प्रकट किया है परन्तु श्रची को — मूर्तिपूजा को — वे द्धापर का धर्म मानते हैं। इसिलए वर्तमान भारतीय समाज को उन्होंने मठ मन्दिर मूर्ति श्रादि के विशेष पाठ न पढ़ाकर नामजप ही की श्रिधिक सलाह दी है। उनके मत में कलि के लिये नामजप के श्रितिरक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। वेंधी

कली तु धर्म हेत्ना तुर्थाशोऽधर्म हेतुमिः। -एधमानैः सामाग हान्ते सोऽपि विनङ्क्यति।।

भागवत ११३।१८, २४

रकृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्त सनेष्ट्रितः। सःय दया तपो दान्मितिपादा विमोन्धि।।

^२ द्वापर परितोपन प्रभु पूजे । १७-२१

भक्ति पर श्रावर्यकता से श्रधिक ज़ोर देने वाले सज्जनों को गोस्वामी जो वा यह हिंदिकीण भली भौति समभ रखना चाहिये। सप्तम परिच्छेद में नामजप की भी पर्शप्त चर्चा होगी। इसिलये व्यक्ति के विशिष्ट घर्मी का प्रकरण इस यहीं समाप्त करते हैं।

गोस्वामी जो ने युगधर्म की जो चर्चा की है वह मली श्रांति ध्यान देने योग्य है। समय के प्रवाह से समाज के भावों में भी उन्नति अवनति होती रहती है। जब समाज पूर्ण समृद्ध सदाचारी श्रीर विकासशील रहता है तब हम उस युग को स्तयुग कहते हैं। जब उससे कुछ निम्न अवस्था त्राती है श्रीर स्वार्थ तथा हे ब की मात्रा स्पष्ट होता है तब ने ता युग श्राता है। जब पाप श्रीर पुर्थ का हन्द्ध खूब स्पष्ट होता है तब हम उस युग को किलयुग कहने लगते हैं। श्रपनो पैनी विचारहिट से गोस्वामी जी ने किलयुग के रूप को खूब बारीकी से देखा था। उनका किल हमें वर्णन करके बताते हैं कि चारो युगो में एक ही प्रकार का धर्म नहीं चल सकता। मनुष्य की मानसिक स्थिति के श्रनुंसार धर्म के नियमों में भी हेरफेर होना चाहिये। जो सतयुग के लिये सुकर था वह किलयुग के लिये सुगम नहीं हो सकता। हसीलिये उन्होंने प्राचीन श्राचारों का श्रनुकरण करते हुए ध्यान (योग श्रथवा तप) को

भक्तयुग त्रेता द्वापर पूजा मुख अफ जोग।
जो गित हो ह सो किल हिर नाम ते पाविह लोग।।
कृतयुग सब जोगी बिग्यानी। किर हिर ध्यान तरिह भव प्रानी।।
त्रेता विविध जग्य नर करहीं। प्रभुहिं समर्थि करम भव तरहीं।।
द्वापर किर रघुपति पद पूजा। नर भव तरिहं उपाय न दूजा।।
किलियुग नेवल हिरिगुनगाहा। गावत नर पाविह भव थाहा।।
४६०-११ से १६

सतयुग के लिये, यज्ञ (श्रथवा भगवित्रमित्तिक कर्म) को त्रेता के लिये, पूजा श्रची को द्वापर के लिये श्रीर केवल नाम-जप को कलियुग के लिये प्रशस्त माना है।

कलिसम्बन्धी इस युगधर्म के विषय में गोस्त्रामी जी की एक बात इमारी समभा में नहीं आई। वे कहते हैं कि "कलि कर एक पुनीत" प्रतापा, मानस पुन्य होहिं नहिं पाषा" (४६०-२०)। पुरायों की बात -जाने दीजिये। पाप ही को लीजिये। त्राम क्यां इस वाक्य से यह समभा जाय कि क्लियुंग में मानस पाप को पाप न कहना चाहिये ? एक करया का आलिंगन पुत्री भाव से भी हो सकता है और कान्तामान से भी। तब क्या उस कृत्य की श्रीचित्य-श्रनीचित्य-चर्चा में हुद्गत भाव की अं र कुछ भी विचार न किया जायगा ? दूसरे का माल अपने पास रख लेना ही जुर्म नहीं है। जुर्म तो नीयत की बदी को देखकर ठहराया काता है। फिर, गीता का सिद्धान्त भी इस सम्बन्ध में विचारणीय है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं ।क विषयों का ध्यान करने से उनके प्रति श्रामिक उत्पन्न होती है श्रीर श्रामिक से क्रमशः काम, कोच, संमोह रमृतिविभ्रम, बुद्धिनाश श्रीर सर्वनाश हो जाता है। इमारे मानस-सङ्ग मे ही इमारे स्वनाव श्रीर संस्कारों का निर्माण होता है श्रीर म्बभाव तथा संस्कारों के अनुसार ही हमारे आचार व्यवहार दुआ। करते हैं। इसिक्षये विलयुग में मानस प प होते ही नहीं श्रीर पापों की अख केवन कियाओं तक परिमित है यह कहना वहाँ तक उपयुक्त शेगा / समचरितमान्छ के प्रसिद्ध टीकाकार वैजनाय जी इस पंक्ति की

[ं]च्यायतो विषयान् पुन्सः सङ्गस्तेप्रजायते । सङ्गात्सं जायते कामः कामास्कोधोऽभिजायते ॥ क्रोधाद्भवति संमोदः संमोद्दारस्मृतिविभ्रमः । समृति शंकाद् बुद्धनाको बुद्धनाशस्त्रणक्यति ॥ गीता २ । ६२,६३

दीका में लिखते हैं कि जो रामानुरागी घर्मात्मा है वेकलियुगी नहीं कहे जा सकते इसलिये वे यदि मन में पाप लावें तो जरूर ही पाप लगेगा। श्री सावस्त महोदय (जनक्सुताशरण शीतलांसहाय जी) श्रपनी भानसपीयूष' टीका में यथार्थ ही लिखते हैं कि गोस्वामी जी की पंक्ति का वह भाव नहीं जान पड़ता। इतना कहते हुए भी वे मानते हैं कि 'पापक्म न हो इसके लिए मन से भी पाप का चिन्तन न वरना चाहिये यह श्रवश्य है'। (मानसपीयूष उत्तर काएड एष्ट ७६८)। तब फिर या तो गोस्वामी जी ने यह बात श्रीमद्भागवत के इलोक के श्रनुकरण मे योही वह दी है या फिर उन्होंने इसे इसलिये वहा है कि जिसमें किल के कुटिल श्रीर दुर्जु दि जीव भी घर्माचरण की श्रोर उत्साहित हो जाय श्रीर कम से कम, श्रपने श्राचरणों पर इत्यों पर—तो नियत्रण प्रारम्भ कर ही दे। हमे यह दूसरा मत ही श्रिधक समीचीन जान पड़ता है।

2 यह बात नहीं है कि युगधर्म सब मनुष्यों के जिये समान रहता

4

१नानुद्रेष्टि कलि सम्राट्सारङ्ग इव सारभुक ।।
- कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नैतराणि कृतानि यत् ।।

भागवत १। १८। उ

[ै]नत जुगधर्म होहिं सब केरे। हृदय राण्माया के प्रेरे।।

मुद्ध सत्व समता विश्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।।

सत्व बहुत रज कळु रित्र रमा। सब विधि मुख न्ने ता कर एसमा।।

बहु रज स्वला सत्व वळु तामस। द्वापर घरम हरेष भय मानस।।

तामस बहुत रजोगुन थोरा। विल प्रभाव विरोध चहुँ ग्रेंग।।

बुध जुग घरमु जानि मन माही। ति श्रधरम रित धरम कराही।

४६१-३ से म

हो। प्रत्येक के मनुष्य हृदय में नित्य ही चारो सुगों का चक चला करता है। जब हृदय में शुद्ध सात्विकता विद्यमान हो तब समभना चाहिये कि उसके जिये सतय्ग है। जब रजांगुण का कुछ प्रभाव पड़ कर कर्मी की श्रोर रित होने लगे तब समभाना चाहिये कि उस इदय के चिये त्रेतायुग आ गया। जब रजे गुए का होर दो गुणों की अपेदा विशेष श्राधिक्य होने मे हृद्य में हर्ष शांक श्रादि माव हरे हालने लगें तव समभाना चाहिये कि उस न्यक्ति के लिए द्वापर श्रागया श्रीर नव तमोगुण का आधिका होने से विरोधपूर्ण हृदम हो जाय तब समभना चाहिये कि कलियुग आ गया। विद्वान् लोग इदय के उन युगपवाह को पहिचान कर तदनुक्त युगधर्म का श्राचरण किया करते हैं। इस तरह प्रत्येक मनुष्य के लिये प्रत्येक युग के धर्म की आवश्यकता रहती है। परन्त जिस समय जिस युग की प्रधानता रहती है। उस समय के मानवों में उसी युग का विशेव प्रभाव भी रहता है। इसलिये उनके हेरु उती युग के अनुकृत धर्म की व्यवस्था भी प्रधानरूर से की नाती है।

व्यक्तिपरक धर्म के सम्बन्ध में श्रीन्तम बात जो इम यहाँ लिखना चाहते हैं वह है धर्म (य का रू का विद्यु का क्र का श्रवं कारिक वर्णन हटा लिया जाय तो उस प्रसंग का तात्त्र्य यह होगा कि जिस धर्ममान का घरक है भगवद् मजन श्रीर प्रसारक है बल विवेक दम तथा परोपकार, जिस धर्ममान की स्थिति है शौर्य तथा धर्म पर श्रीर गौरव है सत्य तथा श्रील के कारण, जिस धर्ममान के प्रसार का नियंत्रण क्षमा कृपा श्रीर समत्यबुद्धि हारा हुआ करता है, जिन धर्ममान पर श्रारूढ़ होने वाले के पास वैराग्य, सन्तोष, दान, सदबुद्धि, विज्ञान, श्रम, यम नियम श्रादि का शक्तियाँ है तथा विन्युक्तेवा रूपी रक्षा का साधन विद्यमान है, उस धर्मभाव वाला व्यक्ति संसार में बिना चेष्टा के ही श्रकेय बन जाता

है वह सहज ही निखिल संसार का हृदयसम्राट् वन सकता है। १ इस प्रसङ्ग में धर्म के २१ श्रङ्गों की चर्चा करके तथा श्रस्त शस्त्रों के वर्णन में ''नाना' शब्द का प्रयोग करके गोस्वामी जी ने यह बता दिया है कि धामिक नियमों श्रथवा धर्म के श्रङ्गों की संख्या की कोई सीमां न हो।

जो किसी पदार्थ का विशिष्ट गुगा—उस पदार्थ के श्राह्तित्व के लिये श्रावश्यक है—उसे ही उस पदार्थ का धर्म कहते हैं। जैसे जलाने को श्रीय का धर्म कहा जाता है। इस हिन्ट से देखने पर विदित होगा कि पूर्णत्व की श्रीर स्वाभाविक प्रकृत्ति ही जीव का धर्म है। हमारे इट्य की विकासशील किया ही पुंच्य श्रयवा धर्मां कहावेगी श्रीर इस की विकासशील किया ही पुंच्य श्रयवा धर्मां कहावेगी श्रीर इस स्वाम की की ही हम पाप कहेंगे। यदि हमने पूर्णत्व की प्रसन्ता—श्रवकृतता—के लिये कोई कार्य किया तो वह होगा धर्म। श्रीर यदि श्रपूर्णत्व—श्रपने जुद्र व्यक्तित्व—की प्रसन्ता के लिये ही कोई कार्य किया तो वह होगा श्रवमं। हमारा धर्मा वरणा जितना हढ़ होता जायगा हमारे जुद्र व्यक्तित्व की श्रोर से हमारा बैराग्य भी उतना ही हढ़ होता जायगा। यदि हम सच्चे धर्मशील हैं तो संसारिक

१ सुनहु सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय हो ह सो स्थन्दन श्राना ॥

सीरज धीरज तेहि रथ चाका । स्थ सील हढ़ ध्वजा प्रताका ॥

वल विवेक दम परिहत घोरे । छमा कृगा समता रज जोरे ॥

ईस भजनु सार्थी सुजाना । विर्ति चर्म सन्तोष कृपाना ॥

शान परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा । वर विज्ञान कठिन कोदडा ॥

श्रमल श्रचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥

कवच श्रमेद बिप्र गुरु पूजा । येहि सम विजय उपाय न दूजा ॥

सखा धर्म मय श्रम रथ जाके । जीतन कहुँ न कतहुँ रिपु ताके ॥

४१२-६ से १३

विशेष विवरण के लिये तेखक का जीव-विज्ञान ग्रन्थ देखा जावे।

वैभवों की श्रोर, स्वर्ग प्राप्ति की श्रोर. यहाँ तक कि श्रपने एक व्यक्तित्व की मुक्ति की श्रोर भी इम कुछ ध्यान न देंगे। इस लोक श्रोर परलोक के फलभोगों की श्रीर जो ऐसी विरक्ति हो जाती है उसी का नाम है वैराग्य ऐसा वैगग्य श्राते ही न तो फिर संकल्परक कर्मों की श्रावद्यकता रह जाती है श्रोर न व्यक्तित्वाभिमान पर श्रासिक ।

करते हैं। सकाम भाव से यदि हमने अच्छे कर्म किये—बर्माचरण करते हैं। सकाम भाव से यदि हमने अच्छे कर्म किये—बर्माचरण किये—तो स्वर्णशृंखला चली अर्थात् स्वर्ग, देवत्व पुण्य की जीखता में किर मनुष्यत्व, फिर देवत्व, आदि। यदि बुरे कर्म किये—अधर्माचरण किये—तो लोह शृंखला चली अर्थात् नरक, तिर्यक्योनित्व इत्यादि का चक्कर लगा। हाँ, यदि वैराग्यपूर्ण हृदय से निष्काम कर्म होते रहे तब फिर बन्धन का कोई सवाल ही नहीं रह जाता।

वैराग्य कुछ श्राप ही श्रापतो होता नहीं है। जब महान के संग्रह की इच्छा होगी तभी ता तुद्ध के त्याग की वात श्रावेगी। संग्रह की यह इच्छा हो ही कैसे सकता है जब तक कि हमें उस महान का कुछ ज्ञान श्रुथवा भान न हो। जाय। इसिलये वैराग्य का मार्ग ज्ञान का सहारा किये विना हमें श्रुन्तिम ध्येय तक नहीं पहुँचा सकता ऐसा कई श्राचार्यों का मत है। जब पूर्णत्व का ज्ञान होने पर—सच्चे स्वरूप की सच्ची पहचान होने पर—स्काम क्मी से श्राप ही श्राप उपनित हो जाती है श्रीर इस ज्ञान के बिना वैराग्य हद नहीं होता तब किर वैराग्यमार्ग—कर्ममार्ग की श्रुपेचा ज्ञानमार्ग ही श्रुप्ट श्रीर मोद्धप्रद उहरा। गोस्वामी जी ने कदाचित् इसीलिये "ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना" (३०८४) कह कर केवल ज्ञानमार्ग के साथ ही श्रुपने भक्तिमार्ग की त्रुलना की है श्रीर वैराग्यमार्ग का कोई स्वतंत्र उहते ख

१करम की होहिं स्वरूपहिं चीन्हे । ४६६ २५

नहीं किया है। फिर भी सच्चे समन्वयमार्गी को भौति उन्होंने अपने भितिमार्ग में बैराग्य और विवेक दोनों को समेट लिया है और इस अकार न केवल वेदान्त के ज्ञानमार्ग को वरन् गीतोक्त निष्काम कर्मयोग मार्ग — अनासितयोग मार्ग — को भी अपने भक्तिमार्ग का प्रतिरूप षता कर उन्होंने वैराग्यमार्ग — कर्ममार्ग — की भी पूर्ण महत्त्वरक्षा कर दी है।

व्यक्तित्वाभिमान के विध्वष के लिये जो दूषरा मार्ग बताया गया था वह विवेकमार्ग प्रथवा ज्ञानमार्ग है। विरक्ति में चेष्टा छिपी हुई-है विवेक में विचार कोड़ा कर रहा है। हम कौन हैं तुम कौन हो वे कीन हैं इत्यादि का विचार करते करते मनुष्य ग्रांसानी से ब्रह्म, जीव श्रीर माया तत्त्व तक पहुँच जाता है। श्रमल कठिनता जो है वह इन्हीं तीनों तत्वों को वास्तविक रहस्य समभने में है। बड़े वड़े दार्शनिकों ने इस सम्बन्ध मे श्रपना जीवन खपाया; परन्तु इन तीन तत्त्रों के सम्बन्ध में सर्वजन सम्मत सिद्धान्त स्त्रभी तक भी हिथर न कर .पाये। भारतीयः दर्शनशास्त्रों मे वेदानत दर्शन ही ऐसा कहा जाता है, जिसने इन तीत-तत्त्वों की गुरिथयाँ सर्वतोऽधिक समाह्यरूप में सुलभाई है। परन्तु इस दशन के सुयोग्य भाष्यकारों ने श्रद्धैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत-वाद, हैनाहैतवाद, हैतवाद श्रादि निकाल कर वह गुल्या हिर उलभा सी दी है। इन अनेक वादों में अद्देतवाद और विशिष्टाद्वेतवाद ही मुख्य हैं। शेष वाद किसी न किसी प्रकर इनके श्रन्तर्गत हो जाते हैं। श्रद्देतवाद के श्राचार्य हैं श्रीशकराचार्य श्रीर विशिष्टाद्देतवाद के श्राचाय है श्रीरामानुजाचार्य। यदि शकर कहते हैं कि बहा केवल निगुँ ए है तो रामानुज कहते हैं कि वह केवल एगुए है। यदि शङ्कर कहते हैं कि जीव श्रीर जरत् मिथ्या है तो रामानुज कहते हैं कि चित् (जीव) श्रीर श्रचित् (जेगत्) उसी प्रकार सत्य हैं जिस प्रकार ईश्वर, (ब्रह्म)। यदि शङ्कर कहते हैं कि जीव श्रीर ब्रह्म एक ही हैं - भेद की भावना केवल अम है, तथा उनका वह ऐक्यजान ही मोक्ष है तहें

रामानुज कहते हैं कि वे दोनों न एक हैं, न हो सकते हैं, इसलिये अवियोग अथवा उपासनायंग हो जीव के परम कल्याण का एकमात्र मार्ग है। तब ऐसी स्थित में सहज ही प्रश्न उठता है कि व्यक्तित्वा- भिमान के विध्वस के लिये जिस विवेकमार्ग की चर्चा की गई थी, वह अहत मत की ओर सूका हुआ होना चाहिये कि विशिष्टाहैत मत की अपेर ख्रीर गोस्वामी जी ने तत्त्वविवेचन में अहत का पल्ला पकड़ा है कि विशिष्टाहैत का।

गोरवामी जी ने ब्रह्मतत्त्व को जिस प्रवार समका क्रीर समकाया है, वह चीथे परिच्छेद में बता दिया गया है। उन्होंने माया के तत्त्व को जिस प्रकार समका क्रीर समकाया है, उसकी चर्चा इसी पञ्चम परिच्छेद के प्रारम्भ में कर दी गई है। उन्होंने जीवतत्त्व के सम्बन्ध में जो कुछ वहा वह व्यक्तित्वाभिमानविध्वंश ने प्रसङ्घ में विशेष रूप से उपयोगी है।

व्यवहारहिन्द से प्रत्यन्त देखने पर तो हमें यही विदित होता है कि जीव मायावश और अतएव व्यक्तित्वाभिमानी है। वह परवश है और अभिक है। वह ईश्वरांश होने के कारण यद्यपि अविनाशी है, चैतन्य

भायावस्य जीव श्रिमानी। ईसवस्य माया गुनस्तानी।। परवस जीव स्ववत भावन्ता। जीव श्रनेक एक श्रीवन्ता।। ४७७-२६, १७

ई इवर अम जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥

इस्स विषाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥

माया ईस न श्रापु कहें जान किहय सो जीव। ३७८-२ जो सम के रह ग्यान एक रस। ईइवर जीविह मेद कहहु कस।।

४७७-२५

48-28

है, श्रमल है श्रीर सहज मुखराशि है तथापि मायाजना "श्रहं" (मैं-) इस श्रिममान के कारण सुख दुख (हर्ष विषाद) श्रीर ज्ञान श्रज्ञान के द्धन्द्र ही उसके धर्म (स्वभाव) कहे जाते हैं। वह श्रपने को माया का ईश नहीं समभता। यदि सब प्रतीयमान चैतन्य सत्ताश्रों में जीवों में — "एवरल" ज्ञान रह जाय तो फिर ईश्वर श्रीर जीव का भेद कहीं वह । जब तक जीव का जीवत्व है श्र्यीत् जब तक वह श्रपने को मायावश परिच्छित्र श्रीर श्रतप्य जड़ (श्रज्ञानी) समभता है, तब तक वह ईश की बराबरी किस प्रकार कर सकता है। जब तक उसका जड़त्व (श्रज्ञान) नष्ट नहीं हुशा तब तक तो न्श्चिय ही वह दास है — परवश है — श्रीर परमात्मा स्वामी है — निग्रहानुग्रहकारी स्वामी है। श्रपने सच्चे स्वरूप वा श्रयवा यो किश्चे कि परमात्मा का ज्ञान होते ही स्वावत्मा तो स्वतः परमात्मा हो जाता है किर उसका जीवत्य कहीं। व

जीव के ऐमे वर्ण। के साथ जह हम देखते हैं कि गोस्वामी जी ने ''अप-गुण'' ब्रह्म का श्रीर स्वप्नवत्—भ्रमवत् मिध्या माया का सिद्धान्तका से वर्णन निया है तथा व्यवहार' श्रीर 'परमार्थ' मे मेद दिखाते हुए कहते हैं:—

धरनी धाम धनु पुर परिवाह । सरगु नखु जहूँ लगि व्यवहाह ॥ े न्द्रेखिय सु नेय गुनिय सन साहीं। सोहसूज परसारथ नाही ॥ २०५-२७,२८

न्तक हमें मानना/ही पड़ता है कि ग स्वामी जी के दार्शनिक सिद्धान्त न्यांकर सम्प्रदाय के अनुकृत हैं। व्यक्तित्वाभिमानविध्वस के जिये, यो भी

पमाया बस परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥ ४६६-२२ तासु विरोध न कीजिये नाथा। काल करम जिव जाके हाथा॥ ३८५-२५

जानत हुम्हिं तुम्हिं होइ जाई । २१६-१६

विशिष्टाहैतवाद की अपेचा अहेतवाद ही अविक उपयुक्त है, क्यों कि विशिष्टाहैतवाद मत के अनुसार तो जीव का व्यक्तित्व नष्ट ही नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्य अनेक दार्शनिक गुन्यियों सुनभाने के जिये भी विशिष्टाहैतवाद की अपेचा अहेतवाद ही अधिक समर्थ हो सका है । गोस्वामी जी में साम्प्रदायिकता तो थी नहीं । इस्र लिये उनके समान गम्भीर तत्त्वदर्शी ने अहेत सिद्धान्त को इस प्रकार अपना लिया तो आक्ष्य हो क्या है । प्रबोधसुधाकरादि अन्य जो शङ्कराचार्यकृत कहे जाकर शङ्कर सम्प्रदाय में पूर्णतया मान्य हैं, क्या भक्ति के रस में अरोबोर रहकर भी अहेत सिद्धान्त पर आश्रित नहीं हैं ? मधुसद्द सम्प्रवाद के समान उद्ध अहेतवादी आचार्य क्या परम कक्त नहीं हो गये हैं ? ऐसे हष्टान्त सम्मुख रहते हुए भी, अर्थ वर्ष है कि अनेक स्केतनों ने गोरवामी जी के भक्ति प्रवाह को देखकर उन्हें विशिष्टाहैत-वादी ही समक्त रखा है ।

वास्तव मे देखा जाय तो श्रद्धतवाद श्रीर विशिष्टाद्धैतवाद में कोई श्रान्तर भी नहीं। यदि श्रान्तर है तो केवल दृष्टिकोण का। श्रद्धर ने ब्रह्म के दृष्टिकोण से तत्व को समभाने समभाने की चेष्टा की है श्रीर गमानुज ने माया के दृष्टिकोण से। जीव मे ब्रह्म श्री है माया भी है, दिश्लोण से। जीव मे ब्रह्म श्री है माया भी है, दिश्लोण से विचार करने की श्रावह्यकता है। ब्रह्म के दृष्टिकोण से—तो "सर्व खिलवद ब्रह्म", "नेहन्नालास्ति किंचन", 'सोऽहमस्मि". "तत्त्वपि" ('मो ते ताहि तोहि नहिं मेदा" "एजौ यथाहेश्र्यमः" जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने") श्रादि की बातें बही जाती हैं श्रीर माया के दृष्टिकोण से—विशिष्ट चैतन्य तत्त्व के दृष्टिकोण से—'जीव श्रनेक एक श्रीकन्ता, परवस जीव स्वबस मावन्ता' श्रादि की बातें वहीं जाती हैं। ब्रह्म के दृष्टिकोण से "कोज न बाहु सुख दुख वर दाता" "निर्गुन नाम न रूप" "मोहमूल परमारक न बाहु सुख दुख वर दाता" "निर्गुन नाम न रूप" "मोहमूल परमारक

न्साहीं" ' जान, मोच्छपद वेद बखाना" ' जानी प्रमुहि विसेसि वियारा" की चात कही जाती हैं और माया के दृष्टिकोण से 'कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता' -सुभ अर असुभ करम फल दाता" मोरे अधिक दास पर प्रीती" "सकृत अनाम किये अपनाये '' भुकुति निरादरि भगति ले भाने ' आदि की । आतें कही जाती है। प्रकृत तत्व को दोनों हिन्दकोण से समभाये बिना काम नहीं चलता। यदि ब्रह्म का दृष्टिकोण ही सदैव सम्मुख रखा जाय न्तो व्यवहार बिगड़ता है। जब जीव भी "मोऽह मोऽह" कहते हुए च्यमर्थ कहलाने की "हिसिखा" करके लोकमर्यादा को तहसनहस करने के लिये तैयार हो जाता है स्रीर इस प्रकार स्वतः भी बड़ी हानि उठाता दै। यदि साया का दृष्टिकोण ही सदैव सामने रखा जाय तो '-विभेद-किं। मित की पुष्टि के वारण साम्प्रदायिकता के श्रनयं वढं चलते हैं न्त्रीर शैवों तथा वै ग्णवों में लाठियां चल पड़तीं हैं। यदि शहैत हिंट-न्कीय के बिना तत्त्व का पूरा बोध नहीं होता तो द्वेत हिन्दकी ण के बिना उस बोध का पूरा सुरस भी तो नहीं भिलता—जीव कोटि की पूरी पूरी अर्यादा का पालन भी तो नहीं होता। शकराचार्य जी ने ये दोनों हिन्ट--कोगा स्वीकार किये हैं। उन्होंने केवल यही कहा है कि मायावाला इदिकोगा व्यवहारिक दृष्टिकोगा है श्रीर ब्रह्मवाला पारमार्थिक। जो एरिमार्थिक दृष्टिकोण है वही वास्तविक है—सत्य है—श्रीर जो क्वयवहारिक है वह अवास्तविक है, असत्य है। शकराचार्य जी के मत में सत्य वह है जो त्रिकालाब। धित हो। उनके मत में सत्य वही है जो 'अविकारी और एकर**स** हो। इसी लिये उन्होंने परमार्थ और व्यवहार का व्यह सेद निकाला। रामानुजाचार्य को यह मेद इष्ट न था। इसीलिये उन्होंने व्यवहार पत्त को अपना प्रकृत सिढान्त बना डाला। शकराचार्य जी उद्देशय विशेष ही से अपने भाष्य लिखे थे इसलिये—

ं तावद् गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बूका विपिने यथा।। न गर्जति महाभीमो यावद् द्रेदान्तकेसरी॥"

इस उक्ति के अनुसार उन्होंने असत् सिदान्तों का खएडन इसके परमार्थिक श्रद्धेव विद्धान्त ही का प्रतिगृदन किया श्रीर उन भाष्यों में व्यावहारिक सिद्धान्त को कुछ भी महत्ता न दी। रामानुजाचार्य ने भी इसी प्रकार उद्देश्य विशेष से श्रपने भाष्य रचे, क्योंकि उन्हें ज्यावहार िरिक हिष्टिकी ए की महत्ता स्थापित करनी थी । इंसलिये उन्होंने अद्भेत का खरडन करके वेवल विशिष्टाहैत का मरडन किया। गोस्वामी जी" -कुछ खएडन मएडन वाले श्राचाय तो थे नहीं इसीलिये उन्होंने परमा-र्थिक ग्रीर व्यावहारिक दोनों हिष्टकोणों को यथास्थान उपयोग किया है और दानों को पूरी महत्ता दी है। परन्तु उनके संमुचे सिद्धान्त वाक्यों का भली भाति स्व ध्याय करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका यथाथे दार्शनिक सिद्धान्त श्रद्धेत है न कि विशिष्टाहैत। यह दूसरी बात है कि लोग अपने अपने सर्ककौशल और बुद्धिचातुर्य से उनके सब शब्दों को खींचखाँच कर विशिष्टाद्वेतवाद में घटा लें। यो तो उप- 💉 निपद, गीता, श्रीर वेदान्तस्त्र के वाक्य भी इसी प्रकार श्रपनी अपनी श्रीर खींचे गये है। सो जब प्रस्थानत्रयकहाने वाले इन महान् प्रन्यों का यह हाल है. तब गोस्वामी जी महाराज की 'भाषा भिष्ति'' के सम्बन्धः मे ऐसा कर दिया जाय तो आश्चर्य ही क्या ?

महायहोपाध्याय प० गिरिधर शर्मा ने कहा है कि "दावे के साथ कहा जा उकता है कि शाकर अद्वेत के विरुद्ध पड़नेवाले साम्प्रदायिक विचार समायण में है ही नहीं" (तुलसी निबन्धावली खएडन ३ पृष्ठ १२७) राम कृष्ण जी को यह राय पसन्द न आई इसलिये उन्होंने महामहोपाध्याय जी के इस लेख का खरडन नागरी प्रचारिणी पत्रिका मं प्रकाशित कराया। यदि प्राच्य महाविद्यार्णव श्रीनगेन्द्रनाथ वस्र महोदय अपने हिन्दी विश्वकोप (साग ६ पृष्ठ ६८६) में कहते हैं कि "रामायण में कई जगह शंकराचार्य का मत प्रहण किया ग्या है" तो भावक भक्त जयरामदास जी दीन कल्थाण वेदान्ताङ्क के पृष्ठ ६०१ में "गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीर श्रद्धेतवाद" शीर्षक लेख लिखकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि रामायण मे जो कुछ है सो विशिष्टाद्धेतवाद ही है । यह सब श्रानी श्रपनी समभ की बात है ।

जो लोग 'ईश्वराश जीव का परिच्छुन्नत्व' 'भिक्त की आवश्यकता' 'भिक्त के आगे मुक्ति की भी तुच्छता' 'अवतारवाद' 'ईंश्वर और जीव में भेद' आदि बाते देखकर हा गोस्वामी जी को विशिष्टांद्वेतवादी कहने लगते हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वे शंकराचार्य जी के निम्नलिखित इलोक, जो उदाहरण के रूप में ही पेश किये जाते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ जायें। सभव है, ये सब इलोक आदि शंकराचार्य विरचित न हो परन्तु जब सभी पीठों के जगद्गुरु कोग इन्हें आचार्यकृत और अतएव संग्राह्य मान रहे हैं तो इतना तो निश्चित है कि ये श्लोक आदितवाद के प्रतिकृत नही हैं।

त्राग्नेर्यथा स्फुलिगाः जुद्रास्तु व्युच्चरन्तीति । श्रुत्यर्थ दर्शयितुं स्वतनोरतनेत्स जीवसन्दोहम् ॥ प्रबोधंसुधाकर २०८०

श्रभिभूतः स एवात्मा जीव इत्यभिधीयते। किञ्चिजज्ञात्वानीश्वरःव संसारित्वादि धर्मवान्।। सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रह ३२०

चित्ते सत्वोत्पत्तौ तिहिद्व बोधोदयो भवति। तहाँ व स स्थिरः स्याद्यदि चित्तं शुद्धिमुपयाति ॥

१यह परिच्छेद लिख चुकने के बाद हमने पट विजयानन्द जी त्रिपाठी, का 'गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार'' शीष क लेख जुलाई १८३७ के कल्याण मे पढ़ा। उन्होंने भी श्रान्तरङ्ग श्रीर बहिरङ्ग परीचाश्रों से सिद्ध किया है कि श्री गोस्वामी जी का श्रद्धेतः सिद्धान्त है।

शुध्यति हि नान्तरात्मा कृष्णपदांभोजः भक्तिस्ते । वसनमित्र चारोदेभेक्त्या प्रचाल्यते चतः ॥

प्रवाधसुधाकर १६६-१६७

अस्माकं यदुनन्दनांत्रि युगल ध्यानावधनार्थिनां। किं लोकन दमेन कि नृपतिना स्वर्गापवर्गस्य किस्।।

प्रबोधसुधाकर २५०

यावदायुरत्वया वंद्यो वेदान्ता गुरुगेश्वरः।
मनसा कर्मणा दाचा शुतिरदेउ निश्चयः॥
भावाहेतं सदा कुर्यात वि यहित न कर्हिन्ति।
श्रहेतं त्रिपु लोकेषु नहितं गुरुणा सह॥

तत्वोपदेश ८६ ८७

किं स्मर्तव्यं पुरुषेः ? हिनाम सन्। — प्रश्नोत्तरस्तमालिका ३५. कोहिं जगद्गुरुक्ततः ? शंभुर्जानं कुतः ? शिवादेव ॥

र्वश्नेत्तरस्त्रमालिका ५५

र्स्वात्मैकचिन्तनंयत्तदीश्वरध्यानमीरितम्।

सर्ववेदान्त १२२-

जन्मानेकशतैः सदादरयुजा भक्त्या समाराधितो। भक्तेवैदिक लक्ष्णेन विधिना सन्तुप्ट ईशः स्वयं।। साज्ञाच्छीगुरुरूपमेत्यं कृह्या-दृष्टिगोचरः सन् प्रभुः। तत्वं साधु विवोध्य तारयति तान् संसारदुःखाण्यान्।। सर्ववेदान्त० २५४

शिवप्रसादेन विना न सिद्धिः शिवप्रसादेन विना न बुद्धिः । दिवप्रसादेन विना न युक्तिः शिवप्रसादेन विना न मुक्तिः ॥

सर्ववेदान्त० २७६

कन्दर्पकोटिसुमगं वाच्छितफलदं द्यार्णवं कृष्णं। त्यक्तवा कमन्य विषयं नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहते॥

प्र० सु० १८३

भूतेष्त्रन्तर्यामी ज्ञानमयः सिच्चिदानन्दः। प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुलतिलकः स एवायम्॥

प्र० सु० १६५

सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वं। सासुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः॥ पटपदीस्तोत्र

यह सम देखकर अनायास ही विदित हो जायगा कि गोस्वामी ज्ञलिशदास जी ने किस प्रकार विशिष्टाद्वेत मत के अनुकृतं बाते कहते हुए भी अपने उन्थ में सिद्धान्तवेषम्य नहीं आने दिया है। हमें न तो अवधवासी लाला सीताराम जी की तरह शक्कर, रामानुज और रामानंद जी के तिद्धान्तों की त्रिवेणी का ऊहापोह करने की आवश्यकता जान प्रकृती है और न बाबू रामदास गौड़ आदि महानुमावों के समान चार पाट की चतुर्धाराओं के विवेचन की आवश्यकता जान प्रकृती है। हम प्रियसन साहब की इस उक्ति पर भी कि गोस्वामी जी का सुकाव यद्यपि अद्धेतवाद की ओर है तथापि हैं वे विशिष्टाह तवादीं, अपने को सुकते हुए नहीं पाते। हम तो आचार्यप्रवर प० रामचन्द्र जी आक्त की इस उक्ति से पूर्ण सहमत हैं कि "परमार्थ हिन्द से— शुद्ध जान को हिन्द से—तो अद्धेत मत गोस्वामी जी को मान्य है परन्तु भक्ति के ब्यावहारिक सिद्धान्त के अनुसार मेद करके चलना वे अच्छां स्थानते हैं" (देखिये तुलसी अन्यावली तृतीय खंड पृष्ट १४५)।

गोस्वामी जी के तत्त्वसिद्धान्त का इतना विवेचन कर चुकने के बाद एक बार फिर मूलतत्त्वों के सम्बन्ध में उनके सिद्धार विवार उन्हीं के वाक्यों में प्रकट कर देना अनुचित न होगा।

(१) ब्रह्म क्या है १

'त्रह्म ग्यान रत मुनि विग्यानी। मोहिं परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा। अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनासी। निरिवकार निरवधि सुखरासी।। ४९६-४ से ७

ं (२) जीव क्या है ? 🗸

सों तै ताहि तोहि नहिं भेटा। वारि बीचि इव गावहिं वेदा।।

मायावस्य जीव अभिमानी । ईसवस्य माया गुनखानी ।। परवस जीव स्ववस भगवन्ता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता ।। मुधा भेद जद्यपि कृत माया । विनु हरि जाइ न कोटि उपाया ।। ४७७-२६ से २८

ईश्वर श्रंस जीव श्रविनासी। चेतन श्रमल सहज सुखरासी। सो मायावस भयड गोसाई। विधेड कीर मर्कट की नाई।। ५००-६,१९

[े]यद्यपि लोमश जी का यह निर्मुण मत काक्रमुशुन्डि जी को चिक्त न जान पड़ा तथापि यह तो निश्चित है कि उन्हीं काक्रमुशुन्डि जी को को का एगुणमत का मंत्रोपदेश देने वाले इन गुरुदेश का प्रधान छिद्रान्त यही निर्मुणमत था जो केवल 'परम श्रिधकारियों' ही को दिया जा सकता था।

(३) माया क्या है ?

भी अरु मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हें जीव निकाया॥ गो गोचर जह लिंग मनु जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ ३०७-२३,२४

क्रान मान जहँ एकहु नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं। ३०७-६८

जासु सत्यता तें जंड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया।। १६-२२ एहि विधि जग हरि आस्नित रहई। जदिष असत्य देत दुख अहई॥ ४६-२४

सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक।

गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अविवेक ॥२६२-६ ७
सो दासी रघुवीर के संमुक्ते मिथ्या सोपि।

छूट न राम कृपा बिनु नाथ कही पद रोपि॥ ४३४-२३,२४

भाया में न केवल विवर्त-रचना-सामर्थ्य (विद्या) है वरन् वह विवर्त में सत्प्रतीति-स्थापन-सामर्थ्य (श्रविद्या) भी रखती हैं। राम की माया प्रवल होगी ही क्योंकि वह ब्रह्म की माया है। परन्द्र ब्रह्माश होने के कारण सुर श्रीर श्रसुर भी माया की श्राक्ति रखते हैं। गोस्वामी द्वलसीदास" के लेखकद्वस्त्र गोस्वामी जी की "माया" को शकरचार्य की 'माया" से भिन्न मानते हैं। (देखिये पृष्ठ १८७)। वे कहते हैं शङ्कर के लिये रचना श्रम मात्र है, तुलसी के लिये यह एक तथ्य है। हम नहीं समक्त सकते कि उनका यह कहना कहीं तक उचित होगा। एक तो गोस्वामी जी ने ही रचना को "नट" का 'इन्द्रजाल" कहा है दूसरे स्वतः शंकराचार्य भी माया को एकदम मिथ्या नहीं मानते हैं (देखिये सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह श्लोक २०५ से २०७)।

सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला। जापर होइ सो नट अनुकूला।। ३२२-१४

(४) मोक्ष क्या है ?

सो सायुज्य मुकुति नर पाइहि ॥ ३७४-१२ तिज जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहाँ निहं फिरे॥ ३२१-३ मोच्छ संकल सुखखानि ॥ ४८०-१२

-(५) मोक्ष का साधन क्यां है ?

सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिहं तुम्हिहं होइ जाई।। २१६-१६

ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना। ३०८-४ सोहम स्म इति वृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा।।

श्रातम श्रनुभव सुख सुप्रकासा । तब भवमूल भेद भ्रम नासा ॥ ५०१-७,८

जो निरिवंघन पंथ निरवहई। सो कैवल्य परम पद लहई।।

भगतिहि ग्यानिह निहं कछ भेदा। उभय हरिहं भव संभव खेटा।। ४९६-११ कहिहं सन्त मुनि वेद पुराना। निहं कछ दुरलभ ग्यान समाना॥

(६) ज्ञान के साधन क्या हैं ?

(अ) जोगतेग्याना—३०८-४ (आ) विनु गुरु होइ कि ग्यान—४८३-८ (द) ग्याने कि होइ विराग विनु—४८३-८ (ई) बिनु सतसंग विवेक न होई--४-२१

(उ) जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यान् । जह नहिं राम प्रेम परघान् ॥ २८२-१५

यही वह तत्त्वकाम है जो व्यक्तित्वामिमान को विध्वंस करने में

भन्य। स्टक में शान की परिभाषा सी भताते हुए शकराचार्य जी ने कहा है ''तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणाम्"। गीता में भी ज्ञान का अर्थ इसी प्रकार का माना गया है जिसमें अमानित्व, अदंभित्व, अहिंसा शांति, आर्जव आदि बहुत सी बातें समितित हैं (देखिये गीता अध्याय १३ इलोक ७ से ११)। गोस्वामी जी ने भी, कम से कम अपने विज्ञानदीप के प्रकरण में, ज्ञान का यही अर्थ लिखा है। वह पूरा र्पकरण बड़ा सुन्दर है। उसका भावार्थ यहाँ लिख देना अनुचित न होगा । गोस्वामी जी कहते हैं कि दिरकृपा से हमारे हृदय में जो साविक श्रदा उत्पन्न होती तथा जप तप वत यम नियम और शुभ धर्माचार से जो पुष्ट होती रहती है एवं भावोद्र क के कारण जो रसवती हुआ। करती है उसी से हमें परमधर्म रूपी रस मिलता है। यह रस तभी मिलता है जब इस विशुद्ध अन्तःकरण से प्रयत्न करे और यह स्थिर भी तभी रहता, है जब इमारे हृदय में पक्का विश्वास हो। यदि निक्ल भी सकता है जब निवृत्ति मार्गका आश्रय लेकर इम अपनी श्रद्धा को जगत् की ऋोर न मटकने दें। इस प्रकार पाया हुआ। रस अनास् कि सन्तोष क्षमा धृति मुद्ता-विचारदम ऋौरसत्यवाक् के संयोग से परिशुद्ध होकर विम्ल वैराग्यरूप नवनीत बन जाता है। शुभाशुम कमी को क्षार करने वाला योग इस वैराग्य को और भी परिष्कृत करने इसके मम्ता-मल को जला देता है। यह परिष्कृत वैराग्य जब हुन समस्व पर स्थित चित्त में रिथर होता है और विज्ञानरूपिणी बुद्धि इसके साथ तुरीयावस्था का योंग करके विमल ज्योति के लिये प्रयत करती है तब विशुद्ध शान

का उदय होता है। उसके उदय होते ही सोऽहमरिम की अखंड हुति लग जातो है। आत्मानुभव का प्रकाश फैज जाता है। मद मोह मेंद्र अम अविद्या आदि आप ही आप नष्ट हो जाते हैं। और, इस प्रकार उमे पाकर जीव कृतकृत्य हो जाता है। सारांश यह है कि अद्धापूर्व कर्माच्या करते रहने से जिस विमल वैराग्य का उदय होता है उसी पर समलबुद्धियुक्त चित्त स्थिर करने से तात्विक जान प्रकाशित हो उटता है। इसके प्रकाशित होते ही बिना परिश्रम आप ही आप जीव का अविद्यान्यकार दूर हो जाता है और वह एकदम 'शिव'' हो जाता है।

वहा, शिव, ईश्वर, ज्ञान, विज्ञान, विवेक, माया, अविद्या, अअनं, अविवेक, महामोह, मोह, विरति, वैराग्य, कर्म, धर्म, आदि आदि शब्दी को गोरवामी जी ने किन स्थलों में किन अर्थी में प्रयुक्त किया है यह स्वतः ही एक स्वतन्त्र अनुसंधान का विषय हो सकता है। इस विषय की विवेचना भी यद्यपि हमारे वर्ण्य विषय में सम्बन्ध रखती है तथापि अपने निषम्भ की कलेंवरहिंद के भय से हम इसका संकेत मात्र करके खुप रह जाना उचित समभते हैं।

विरित और विवेक को स्वतंत्र रूप से निर्दोष पथ न रहने दिया जाकर गोस्वामी जी ने किस प्रकार उन्हें अपने मक्तिपथ में सम्मितित कर लिया है, यह अगले परिच्छेदों की बात होगी।

१देखिये पृष्ठ ५०० एंकि ११ से पृष्ठ ५०२ एंकि २ तक

ञ्चठवाँ परिच्छेद

हरिभक्तिपथ

व्यक्तित्वाभिमान के विद्वंस का तीसरा मार्ग है हरिभक्तिएथ। माया की प्रमलता के कारण न तो व्यक्तित्वाभिमान के प्रति एकदम श्रनासकि वी यन पड़ती है और न वह एकदम मिथ्या ही मान लिया जा सकता है। इसलिये साधारण साधक को इसी में सुगमता जान पड़ती है कि वह (व्यक्तित्वाभिमान) भगमान की श्रोर लगा दिया जावे। यदि श्रमिमान बना रहना चाहता है तो बना रहे कोई परवाह नहीं, परन्तु वह श्रमिमान मायादासभाव का न रह कर रामदासभाव का बन जाय । इस प्रक्रिया से दासोऽहं वाला यह श्रमिमान किसी दिन निरुचय ही सोऽहं में परिगत होकर श्राप ही श्राप विध्वस्त हो जायगा।

गोस्वामी जी के मत में माया से मुक्त होने की रामवाण श्रीषि "श्रुतिसम्मत इरिमक्तिपथ संयुत विरित्त विवेक" है। इम इस पंक्ति के प्रत्येक शब्द पर विचार करके गोस्वामी जी के मन को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। सर्वप्रथम इस भक्ति शब्द को लेते हैं।

भक्ति के सम्बन्ध में अनेकानेक आचारी ने अनेकानेक परिभाषाएँ दी है। मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र का कथन है :--

१ त्रस त्रासमान नाम जिन भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ ३०५-२१

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा मूतादिमव्ययम्,॥ गीता अ० ६ श्लो० १३-१

इस वाक्य में भक्ति की परिभाषा का समूचा रहस्य आ गया है।
महात्मा वेदव्यास का कहना है:—

देवानां गुर्णालङ्गानामानुशंविक कर्मगाम्। सत्व एवेक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ अनिमित्ता भागवित भक्तिः सिद्धं गरीयसी॥ - शीमद्भागवत स्कं० ३ श्र० २५ रत्नो० ३२-३३

निष्काम भाव से स्वाभाविकी प्रवृत्ति संस्थमुर्ति भगवान् में लग जाय वहीं तो भक्ति है।

देवर्षि नारद जी का कथन है :--

सात्वस्मिन् परमेत्रे मरूपा—भक्तिसूत्र ॥२॥ सा भक्तिः परमाशुद्धा कृष्णदास्त्रप्रदा च या। नारद पञ्चरात्र १ रात्र १ अध्याय १८ श्लोक

महर्षि शांगिडस्य का वचन है :—

सा परानुरक्तिरीश्वरे (शागिडल्य भक्तिसृत्र १।१।१॥) सर्वस्माद्विकः स्नेहो भक्तिरित्युच्चन बुधैः (शागिडल्यतत्वसुधा)

भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य का मत है :---

विश्वात के इस श्लोक में दैवीप्रकृतिमाश्रिता और महात्मनः से साधक अव्ययं (निराकार) भूतादि (सुराकार) और मां (नराकार) से साध्यः तथा शात्वा मजन्ति अनन्यमनसः के साधना के माव स्पष्ट होते हैं। इस तरह इस श्लोक में भक्ति की पूरी परिभाषा मिल जाती है। स्नेहपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधैः।

(गीता पर श्रीरामानुजभाष्य ७ श्रुष्याय १ श्लोक)

भावक मकराज श्री रूपगोस्वामी का विद्यानत है:—

क्लेशन्नी-सुभदा मोचलघु ताकृत्-सुदुर्लभा। सान्द्रानन्दिवशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षणी च सा॥

(श्रीहरिभक्तिरसामृत्रसिधु प्रथम लहरी पूर्विवभाग १३ श्लोक)

इन सब उक्तियों का साराश यही है कि भक्ति में प्रेम का भावा अवश्यम्भावी है। परन्द्र इतना होते हुए भी भागवतकार का कथन है:—

उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धं यथागतः।
द्विषन्निप हषीकेशं किमुताधोज्ञित्रयाः॥
नृणां निःश्रे यसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप।
त्रव्ययस्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः॥
कामं कोधं भयं स्नेहमैक्यं सोहद्रमेव च।
नित्यं हरौ विद्धतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥

् (श्रीमद्भागवत स्कं॰ १० ऋ० २९ रलो० १३, १४, १४)

यही नहीं जगद्गुर शंकराचार्य तो कहते हैं कि मनसा वाचा कभेगा जो कुछ होता अथवा किया जाता है वह सब भक्ति के ही अन्तर्गत समभा जा सकता है दिखिये—

श्रात्मा त्वं गिरिज मितः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं।
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥
संख्रारः पद्योः प्रदिच्णविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो।
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदृखिलं शंभो तवाराधनम्॥
(शिवमानसपूजास्तोत्र ४ श्लोक)

१नानक जी ने भी इसी भाव पर कहा है: -

उपर्यं क उक्तियों में जगद्गु शंकराचार्य के वाक्य तो भिक्त के जिल्यापक रूप को प्रकट कर रहे हैं, भागवत के तीन श्लोक उसके ज्यापक रूप की क्रोर संकेत कर रहे हैं और रोप वाक्य उसके प्रकृत रूप को स्पष्ट कर रहे हैं।

गोस्वामी वुलसोदास जी ने भक्ति की जो परिभाषा दी है वह इस

जातें बेगि द्रवडँ मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥ ३०८-

इस परिभाषा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस एक ही पंक्ति में अ

भक्ति के पहिले रूप (श्रतिच्यापक रूप) का रहस्य देखिये। भक्ति भाव है कि किया है कि विचार है इस बात को गोस्वामी जी श्रपनी परिभाषा में श्रस्पच्ट रख कर बता देते हैं कि यों तो परमारमा को प्रसन्न करने वाले अथवा यों कहिये कि परमारमा को प्रसन्न करने वाले (उनके नियमों के श्रन्क न कहाने वाले) जो भी भाव, जो भी विचार श्रीर जो भी कर्य होंगे वे सब अक्त ही कहावेंगे तथापि जिस अतिपद्धति से परमारमा शीम्र (वेगि) द्रवीभृत होते हैं वही भगवतका-क्रय का विशेष सम्पादन कर सकती है) कहहु हो भगति करहु जेहि दाया) श्रीर वही भक्त को सुखदाई भी रहा करती है (सो सम भगति

जेता चलूँ तेती परदखना जी कुछ करूँ सी पूजा। नानक निसदिन रामभजन बिन भाव न लाऊँ दूजा।। र ''जातें'' का ''जां'' कोई भाव है कि विचार है कि किया यह आमान्यतः तो अस्पष्ट ही है। विचार करने पर मले ही स्पष्ट हो।

भगत सुखदाई)। इस प्रकार गोम्वामी जी यद्यपि मक्ति के प्रकृत रूप

को ही विशेष संग्राह्म बताते हैं तथापि वे इतना श्रीर संदेत कर देते हैं। विक मिक्क का श्रातिव्यापक रूप भो है।

मिक के दूसरे अथवा न्यापक रूप का रहस्य भी इसी परिभाषा में न्युत्त अन्छी तरह प्रकट हो जाता है। इस रूप में केवल तन्मयता पर जोर रहता है। वह तन्मयना स्नेह मोह भय क्रोध अथवा किसी अन्य अकार से भी क्यों न हो। ये जितने प्रकार हैं वे या तो राग के अंतर्गत होंगे या होष के। आर्थी और धानरों ने राग के म र्ग से तन्मयता प्राप्त की और राज्यों ने होष के मार्ग से। गोस्वामी जी ने राज्यों के वैरभाव को भी स्मरण का एक अङ्ग माना है और इस प्रकार उन्हें भी भगवत्कृपा का पात्र बना दिया है । राग और होष —रीभ और खोभ—के इस वहस्य को लेकर हो तो वे कहते हैं—

तुलसी श्रपने राम को रीभ भजी के खीम ॥

शा और द्वेष — कुरा और क्रोध — के मावों को एक साथ प्रकट करने के लिये गोस्वामी जी ने 'द्रवहुँ' शब्द को जुना है। आपटे अहोदय अपने कोष में लिखते हैं:—

द्व (द्रवित)= (i) To melt, ooze (fig also) द्रवित द्वियमेतत्—(द्रवीमृत to be melted as with pity ect, (ii) to rust, attack, assault quickly. B K.9-95

भक्ति के ती धरे रूप की स्पष्टता तो इस परिभाषा में है ही। गोस्वामी की का द्रवहुँ शब्द अन्य स्थलों में केवल दयाद्र होने के अर्थ में ही आयुक्त हुआ है। भाई शब्द भी प्रीति का चोतक है न कि विरोध आदि

^{&#}x27;उमा राम मृद्ध चित करनाकर । बयंद भाव सुमिरत मोहिं निस्चिर ॥ देहि परम गतिः सो जिय जानी । अस कृपाल को बरिंह भवानी ॥ ३६४-१७, १८-

किसी साव का। वे अन्यत्र "मिक्त" को "देष" से भिन्न बताकर उसके प्रकृतरूप ही की पुष्टि कर रहे हैं। वे तो "मिक्त" को "प्रशिव" से भी पृथक् बताते हुए कहते हैं:---सोरे जिय भरोस हढ़ नाहीं। भगति विरति न न्यान सन साहीं।

नहिं सतसङ्ग जोगु जप जागा। नहिं हढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानि करनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की। २०४-६ से ११ इस्रिय गोस्वामी जी ने जिस भक्ति का उपदेश सर्वसाधारम के लिके

दिया है उठमें प्रेमभाव अनिवार्य है। गोस्वामीकी की परिभाषा का सीवासाय कर कर कर के

गोस्वामीजी की परिभाषा का सीधासादा श्रर्थ इस प्रवार होगा : — 'भिक्ति वह (संज्ञा, किया भावना श्रथवा तीनों का समस्य) है

नो भक्त का हृदयाह्नादन करते हुए भगवान को शीघ प्रकन (दयाद) कर होने में समर्थ हो।"

इस अर्थ मे भक्ति का प्रकृतरूप ही बिशेष रूप से प्रकट हो रहा है। पहिली बात तो यह है कि इसमें दो हृदयों के द्रवीभूत होने की चर्ची है (भगवान के द्रवित होने और भक्त के सुखी होने की बात है) इसिलये निश्चय ही वह प्रेमभावना से सम्बद्ध वस्तु है। दूसरी बात यह है कि वह भगवान की कृपा सम्पादन करानेवाली—उनको द्रवीभूत करनेवाली—वस्तु है। तीसरी बात यह है कि वह भगवान को द्रवित ही नहीं वरन शीम द्रवित करनेवाली वस्तु है। चौथी बात यह है कि

विर्मानदायक कोष जाकर भगति अवसिंह बस करी। ३१४-१४ महिप शागिडल्य का निम्निलिखित सूत्र भी विशुद्ध मिक्त को द्वेष की भावना से अलग कर रहा है:—

द्वेषप्रिष्यक्षावाद् रसग्रन्दान्च रागः॥ १।१।६

निराङ्कार) आधिदेविक (तुराकार) और आधिभौतिक (नराकार) भौकियों वाला होकर भी व्यक्तित्ववान् (मैं) और जीवों की और आतित्ववान वह है कि यद्यपि वह भक्तद्वयों को आनन्द-परिजावित करनेवाकी भावना है ज्यापि उसे परमात्मा हो की यस्तु—दिव्य वस्तु—''मम भगति''— समक्तना चाहिये।

पहिली बात में विशुद्ध प्रेम के साथ ही साथ प्रवित्त-शरणागित-की लिया निकाम सेवा की भी सभी बात आजा जाती हैं। दूसरी बात में भागवान की कृपा, उनकी प्रसन्नता, उनकी स्वीकृति, उनका अपनाया जाना, उनका सालात्कार आदि सभी कुछ सम्मिलत हैं। स्मरण रहे कि भक्तिमार्गियों का मुख्य ध्येय यही है न कि मुक्ति। तीकरी बात में भिक्त की अ ब्द्रता मली मौति ध्वनित हो जाती हैं क्योंकि ध्येय को जीआतिशीश प्राप्त कराने वाला—बिना परिश्रम सरलतापूर्वक मिला देने ज्वाला—मार्ग यही है । चौथी बात में आराध्य की पूर्णता पर पर्याप्त अकाश पड़ रहा है । पाँचवी बात में भक्ति का लोकोत्तर आनन्द तथा उसका मगवत्क्रपा-साध्यत्व स्पष्ट ही है। भक्ति की परिमाषा में इन बातों से अधिक और चाहिये ही क्या ?

"भक्ति" के बाद दूसरा विचार्य शब्द है "इरि"। अल्लाहभक्ति, श्रीवभक्ति आदि की बात न कहकर गोस्वामी जी ने हरिमक्ति की बात कही हैं। भगवान के अभारतीय नाम रुपों और भावों का तो गोस्वामी

वसुगमता, सुखदता श्रादि के कारण यह मार्ग श्रन्य मार्गी की अपेन्द्रा शीध सिद्धिदायक कहा गया है।

नगोरवामी जी के राम, जो यहाँ भपने को 'में ' कह रहे हैं किस आकार त्रिविधिपूर्णतायुक्त हैं यह चतुर्थ परिच्छेद में समका दिया गया है।

जी ने जानम्भ कर परित्याग किया है। भारतीय नामरूपो और भाने में भी अथवा यों किहेंथे कि भारतीय देवताओं में भी उन्होंने बहुत काट छाँट कर दी है। त्रिदेव और पञ्चदेव को छोड़ कर रोप देवगण (विशेषकर इन्द्रादि वैदिक देव) इसिक्स त्याज्य हुए कि (१) गोस्वामी जी के समय में भारत के सामान्य बातावरण से उन देवताओं की प्रधानता दूर इट जुकी थी। (१) वे न वेवल विविध भोगों के — जुद्र सिद्धियों के—देनेवाले बताये जाते थे वरन स्वतः भी मोच्च के अनिधकारी और केवल भोग के किये ही शरीर धारण करने व ले समक्ते जाते थे। (३) वैदिक काल से ही उन देवताओं के साथ ऐसी कहानियों जोड़ दी गई थीं जो आध्यात्मिक हिण्ट से उत्तम अर्थ रखते हुए भी आधिभीतिक हिण्ट से उन देवताओं की दुरचरित्रता उन्छ खलता और नीचता ही घोषित कर रही थीं।

रहे तिदेव और पश्चदेव सो उनमें गीरी, गणेश, सूर्य और ब्रह्मा की महत्ता जिन कई कारणों से सर्वसाधारण की टांघ्ट घट चुकी थीं के हम द्विताय परिच्छेद में बता आये हैं। यहाँ शंकरभिक्त और हरिमिक्कि की तुलना में जो बाते कही जायँगी उनमें से अनेक प्रकारान्तर से गीरीमिक, गणेशमिक, सूर्यभिक्त आदि के सम्बन्ध में भी घटा लि जा सकती है।

यह कहा जा जुका है कि भारत में विष्णुभिक्त की श्रिपेता शंकर-भिक्त का कुछ कम प्राधानय न था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकरजी के लिये भी अपनी परम श्रास्था दिखाई है श्रीर उनकी भिक्त के लिये भी बहुत बड़ा मान दिया है। यहाँ तक कि वे श्रपनी विष्णुभिक्त के लिये शकरभक्ति का होना श्रनिवार्य मानते हैं। परन्तु उन्होंने लोक-

[े]श्रउरउ एक गुपुत मत सबहिं कहहूँ कर जोरि। संकर भजन बिना नर भगति न पावह मोरि॥ १६३-२१,२१

हितार्थ हरिभक्ति ही को प्राथान्य दिया है। उनके इस निश्चय के कई-कारण जान पड़ते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- (१) उन्हें बाल्यकाल से ही हरिमिति की शिद्धा मिली थी। इसी भक्ति पर उनकी पूर्ण अद्धा हो चुकी थी श्रीर ग्रटल विश्वास जम चुका था। विचार करने पर भी उन्हें ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे हरि की मिति का परित्याग करके किसी श्रन्य की भक्ति को महण करने की श्रावदयकता जान पड़े।
- (२) शक्ति की उपाधना के साथ बाममार्ग की श्रीर शंकर की उपासना के साथ वराग्य श्रीर संन्यास का श्रीवक सम्बन्ध है। लोकरचा का मान जगद्र चक विष्णु की मिक्त के साथ ही विशेष रूप से सम्बद्ध है। गोस्नामी जी साधुमत के साथ लोकमत का भी सामञ्जस्य चाहते थे। इसलिये उन्हें विष्णु मिक्त श्रथना हरिमिक्त ही श्रिषक उपयुक्त जान पड़ी। जो मिक्त के न्यक्तिगत साधना के रूप, में हो उससे कहीं बढ़कर नह मिक्त है जो न्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ-लोकरचा के भान भी इढ़ करे। गोस्नामी जी ने शङ्कर तथा उनकी मिक्त के जिस रूप को प्रार्थान्य दिया है नह न्यक्तिगत साधना तथा लोकरचा दोनों को समाले हुए हैं।
- (३) विष्णुभक्ति का जैसा साङ्गोपाङ्ग विवेचन है श्रौर पुराणों इत्यादि के द्वारा वह जिस प्रकार सर्वसाधारण में विशेषरूप से प्रचलित हो गई है उस प्रकार न तो शिवम क का विवेचन ही हुश्रा श्रीर न प्रचार ही। हिर के नाम रूप लीला श्रौर धाम की जो हृदयाके क विशेषताएँ प्रकट की गई है वे शकर जी के नाम रूप लीला श्रीर धाम के वर्णन की श्रपेद्धा श्रधिक रोचक बन पड़ी हैं।
- (४) आराध्य के त्रे विध्य का निराकार, सुराकार और नराकार कर का जैसा महत्त्व हरि में है वैसा शंकर में नहीं। अवतारवाद की स्पष्टता तो केवल हरि ही की विशिष्ट वस्तु है। यह अवश्य है कि

श्रुद्धा ने भगवान् शंकर के भी अनेक अवतार माने हैं परन्तु वे श्रुद्धारा अपना कोई ऐतिहासिक महत्त्र नहीं रखते। वे श्रुद्धिकांश में जिल्ली की तरह आये और खले गये। भारतभूमि और भारतीय जनता के साथ उनका कोई अभिट सम्बन्ध स्थापन नहीं होने पाया। हरि के श्रुद्धारों का यह हाल नहीं है। वे मनुष्यों में पले, मनुष्यों से बहे श्रीर मनुष्यों में न केवल अपने वंशज वरन् अपनी अभिट छाप भी छोड़ गये। भगवान् राम और भगवान् कृष्ण के समान लोकनायक महापुरुष हरि ही के अवतार माने गये हैं। ऐसे अवतारों की चर्चा त्रिक्ष ही अवतारवाद की स्पष्टता को हरि ही की विश्विष्ट वस्तु कहा जाता है।

जान पड़ता है कि जान ब्र्सकर ही गोस्वामी जी ने यहाँ विष्णु अगवान के अन्य सब नामों की अपेक्षा हरिनाम को विशेष महत्व दिया है। हरि शब्द वा अर्थ करते हुए जगद्गुक शक्कराचार्य जी विष्णु-रहस्ताम की टीका में लिखते हैं 'स्मृतिमात्र ग पुंचा पाप हरतीति - इरिहंगीत्वादा हरिः हराम्ययं च स्पृतिमात्र ग पुंचा पाप हरतीति - इरिहंगीत्वादा हरिः हराम्ययं च स्पृतिमात्र गां हविमीगं अमृतुष्वहं वर्णाश्च में - इरिहंगीत दस्माद्धरिरहं रस्ता। इति भगवद्वचनात् '' सारांग यह है कि हरि—(१) पापों की दूर कर देने वाका (परम कत्यागाकारी) (२) इरिद्दर्श—हरित् का अर्थ विशाएँ भी होता है—और विष्णु का वर्षा नद है जिसमें अन्य सब वर्गों का लय हो जाता है इस्लिये इरिद्दर्श

रस्वामी रामानन्द जी भी सन्तमत वाली शिष्यपरम्परा ने अव-नारपाद को (साथ ही साथ मूर्तिपूजा को भी) उड़ा देने की चेप्टा भी परन्द्र वह कृतार्थ न हो सकी । अन्य भातों में सिद्ध सन्तों से महैक्य रस्ति हुए भी गोस्वामी जी अ तिसम्मत अवतारपाद के—राम जिल्हा की उपासना के—कहर पीयक ने।

का अर्थ होगा अनन्त विशाल। १ हसलिये आराध्य के उत्कृष्ट गुवीं का चोतन करने के लिये वह शब्द सवयेव उपयुक्त है।

ईन नाम की दूसरी विशेषता यह है कि यह राम श्रीर कृष्णं नामों 🕏 साथ घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है। किलसन्तरणोपनिषद् में लिखा है ⁴'द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं भगवन् गां पर्यटन् कर्लि सन्तरेयमिति स होवाच ब्रह्मा साधु पुष्ठोऽस्मि सर्वश्रुतिरहस्यं गोप्यं तत्-श्रुण येन कलिससारं तरिष्यसि । भगवत श्रादि पुरुषस्य नारायणस्य नामोन्चारमात्रेण निर्धूतकलिर्भवति,। नारदः पुनः पप्रन्छ तन्नाम किमित स होवाच हिरएयार्भः हरेराम हरेराम। राम राम हरे हरे। इरेकुरण हरेकुरण कुरण कुरण हरे हरे।। इति षोडशकं नाम्ना कित-कलमषनाशनम् । नातःपरतरोपायः सर्ववेरेषु हश्यते ॥ ११ इस उक्ति में राम, कृष्ण श्रीर हिर नामी का सयोग बताया गया है। "हिर चरित्र मानस तुम्ह गावा" आदि वाक्यों में गोस्वामी जी ने राम के लिये इरि शान्द का प्रयोग किया है और 'जीह जसीशति हरि हलधर से' कहकर उन्होंने कृष्ण के निये भी हरि शब्द का प्रयोग किया है। इसलिये रामभक्ति और कृष्णभक्ति को एक ही भक्ति की दो शाखाएँ अथवा एक ही भिक्त के दो रूप बताने के अभिप्राय से गोस्वामी जी ने यहाँ हरि-भ कि की बात कही है। विरति और विवेक का विशेष उपयोग करने से उन्होंने कृष्णभिक्त की श्रपेचा रामभिक्त को श्रेष्ठ ग्रवइय समभा परन्तु उनकी रामभक्ति समूची हरिमिति का विशुद्धतम रूप बनकर ही रही। उसमें सोलइ कला और बारइ कला के से कफटों को कोई स्थान नहीं

सदा सर्वगत समहित जानि करेडु अति प्रेम । ४५१-१६

१परमात्मा को सर्वगत (श्रमन्त विशाल) श्रीर सर्वहित (परम-कल्यागाकारी) जान कर ही भजमे की श्राज्ञा भगवान् रामचन्द्र जी निम्नलिखित पंक्ति मे देते हैं:—

दिया गया। इसिल्ये उन्होंने अपनी अभीष्ट भिलपदित के परिचयार्थ यहाँ व्यापक नाम — हरिभक्ति — ही पसन्द किया। वे जिस तरह शङ्कर-भक्तों को अपनी ओर समेटना चाहते थे उसी तरह कृष्ण भक्तों को भी। शङ्करभिता को अपनी पदित का आवश्यक अङ्ग बनाकर उन्होंने शङ्करभक्तों को समेटा और अपनी भक्तिपदित को हरिभिता नाम देकर उन्होंने कृष्णभक्तों को भी सन्दुष्ट कर दिया।

इस नाम की तीसरी विशेषता यह है कि अनेकानेक भक्त आचार्यों ने भगवनाम की महिमा में इसी नाम का विशेष प्रयोग किया है के वैदिक ऋचाओं के आदि मे जब तक "हरिः ओं" न कहा जाय तक तक पाठ का प्रारम्भ ही नहीं होता। किर,

नित्योत्सवस्तदा तैयां नित्य श्रीनित्य मङ्गलम्।
येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हृरिः ॥—जमदिनः
हरेनीसेव नासेव नासेव समजीवनं ।
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥—विदुर्
हरिहरित पापानि दुष्ट्रचित्तेरिप स्मृतः ।
अनिच्छयापि संस्पृष्ठो दहत्येव हि पावकः ॥— अगिरा
सकृदुच्चरितं चेन हरिरित्त्तरद्वयम् ।
वद्वःपरिकरस्तेन सोन्नाय गमनं प्रति ॥—पाराशर
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्येवं पुनः पुनः ।
इदसेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः ॥—शुक्र १

"कि स्मर्तन्य पुरुषेः ! हरिनाम सदा— शङ्कराचायं (प्रश्नोत्तरी)
प्रादि अनेकानेक रलोक हरिनाम महिमा के साही हैं। गोस्वामी जी
ने इन सब आचार्यों के निष्कर्ष को अमान्व करने की कोई आवश्यकता
ही नहीं समभी। इसलिये यद्या अपने इष्टदेव के नाते उन्होंने राम

प्ये सब इलोक पाएडव गीता से लिथे गये हैं।

के नाम को सर्वश्रेष्ठ महत्त्व प्रदान किया है तथापि अपने वैष्णाव श्रीदार्थ के नारण 'यहाँ पर परम रामभक्त भुशु ही जी के मुखं से उन्होंने "हरिभिक्ति" की चर्चों की है।

तीसरा विचारणीय शब्द है "संयुत्तिविरतिविवेक"। इस शब्द का दोनों हिष्टिकोसों से विचार कर लेना टीक होगा। पहिला हिष्टकोसा है तात्विक ऋौर दूसरा है, व्यावदारिक। तात्विक दृष्टिकोण से विचार करने पर हम सहज ही जान सकते हैं कि ज्ञान किया और भाव का अथवा विवेक विरित श्रीर भिक्त का स्मन्वय हुए विना जीव की उत्कान्ति हो ही नहीं सकती। कागज के दोनों पृष्ठ श्रीर उसकी सफेदी की तरह जिजां हा चिकीर्षा श्रीर श्रनुभृति ग्रथवा ज्ञातृत्व कर्तृत्व श्रीर भोक्तव (Knowing, Willing, Foeling) का कुछ ऐसा पारस्परिक मेल रहा करता है कि हम एक को दूसरों से पृथक कर ही नहीं सकते। इमारी बुद्धि को किसी वस्तु का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक मस्तिष्क आदि में उस ज्ञान की किया न हो जाय! श्रीर फर शानं होकर चित्त में उसकी श्रनुभृति होनी भी ज़रूरी है । हमारे मन में किसी किया के लिये चेव्या ही नहीं उत्पन्न हो सकती जब तक कि इमें उसके विषय का कुछ ज्ञान श्रीर उस सम्बन्ध की कुछ भावना न हो। इमारे चित्त में ऐसे किसी भाव का उठना प्रायः असम्भव हो है जो आलम्बन अथवा उदीन के जान से एकदम शून्य हो तथा अनुभाव आदि की कियाओं से एकदम रहित हो। यदि कोई चाहें कि वह केवल अनुभूति के मार्ग से अपनर होकर शेष दोनों मार्गी की-जान श्रीर कर्म-भगपूर उपेचा कर सकता है तो यह उसकी भूल ही तो होगी। इसी लेथे जो सच्चे तस्वदशीं आचार्य है उन्होंने सम्प्रदायिकता का दुराग्रह छोड़कर ज्ञान कर्म श्रीर भक्त के समन्वय को ही विकास का सम्यक् मार्ग बताया है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जिन जीवों में जानार्जनी वृत्ति की प्रवत्तता है वे उसी समन्वय

मार्ग को जानयोग कह देते हैं, जिनमें कार्यकारियों दृत्ति की प्रवताह दे वे उमे कमयोग कह देते हैं और जिनमें चित्तर जिनी पृत्ति को प्रवलता दे वे उसी मार्ग को भक्तियोग कह देते हैं। परेन्द्र इसका यह अर्थ नहीं दै कि ज्ञानयोग में विरति और भंकि की आवश्यकता नहीं कर्मयोग में विवेक और भक्ति की आवश्यकता नहीं अपवा भक्तियोग में विरति श्रोरं विवेक की आवर्यकतां नहीं। ज्ञानयोग वेस्तव में भृतिभूलक विराग्यंप्रधान शानयोगं है, कर्मयोग वास्तव में शानेपूनक भक्तिप्रधान कर्मयोग है और भेक्तियोग वास्तव में जानमूलक वैराग्यप्रधान भक्तियोग ें है। अधिकारों मेद से जिंस प्रकार एक ही मार्ग के तीन अलग अलग नाम हो जाते हैं उसो प्रकार का अधिकारीमेंद ही के कारण उस मार्ग के श्रिक्षों में प्राधान्य प्रप्राधान्य श्रादि दिखा दिया जाता है। कमयोगी के लिये अनासिक (वैराग्य) की प्रधानता है, जान्पयोगी के लिये विवेक की प्रधानता है और भक्तियोगी के जिये अनुभृति (पर्नुरक्ति) की प्रधानता है। परनेतु इस प्रकार की प्रधानता रहते हुए भी शेष दो अङ्गी का बहिष्कार नहीं किया जा सकता । ऐसे बहिष्कार की चेष्टा असमिव भी है और अवोञ्जनीय भी। इसलियें गोस्वामी जी ने अपनी हरिमक की 'संयुत-विरेति-विवेक कहा है।

संयुति।वरितिविवेक'' को व्यावहारिक ह व्यं को या से देखने पर विदित होगा कि इस विशेषणा से विशव्य करके गोस्वामी जी ने अपने मितिएक को केवल निर्देशि ही कर दिया है वरन उसे देशकालानुक ग परम उपयोगी भी बना दिया है। भेक्ति तो प्रेम और श्रद्धा का विश्वय है और कोग कहते हैं कि 'मे दोनों चीज़ें अकसर अन्धी रहा करती है। फिर भेक्ति और मोदाहित (माया मोह) का भेद भी इतना सहम है कि कामान्य हिन्द उसे देखने और परसने में बेकाम हो तो बनी रहती के सामान्य हिन्द उसे देखने और परसने में बेकाम हो तो बनी रहती के

विद्वतिवादियों ने मंतिमाव की मी वास्तविक मांगा का एक अब

इसिलिये जब तक उसे शान और वैराग्य की आँखे न प्रदान की कार्येगी जब तक क्या भरोसा कि वह प्रमानाम तक हमें पहुँचा ही दे।

विवेक की आदि ही का चमत्कार देखिये। अद्धातों कह रही थीं कि जो कुछ है सो दाशरीय राम ही हैं। परन्तु विवेक ने हहा, ''नहीं: उनवे रूप वा त्रीवध्य देखा जावे।" अद्धाःयदि सर्वत्त्र स्वतत्र होताः तो राम की महिसा के आगे अन्य देवों की दुन्छता दिखाने के लिये, शकर आदि को भी दो चार गालियाँ सुना सकती, पर तु यह विवेक ही थी जिसने रासमक्ति और शंकरभक्ति का सामज्जस्य करके दांनी का श्राभित्र बताया । भद्धा तो हिरिशब्द के श्रन्तर्गत राम श्रीर कृष्ण दोनों को समिलित करके रामभक्ति श्रीर कृष्णभक्ति का समान प्रवाह चला सकती थी; परन्तु यह विवेक ही था, जिसने कृष्णभक्ति के साथ संस्थनम हो जाने वाली विलास्ता और उच्छु ह्वलता का ध्यान करके रामभिक्त के लोक-रक्षक रूप परं ही पूरा जोर दिया । मूर्तिपूजा ही का विषय लीजिये। वह े सनातन धर्म का एक प्रधान ऋज है और सनात्न काल से भारतवासी उसे सम्मान देते श्राये है। "श्रागम निगम पुराण्" के श्रनेकानेक मन्य उसका मंडन कर रहे हैं। इसलिये श्रद्धा निश्चय ही उसे मिलियोग का प्रधान स्तम्भ कह सकती है। परन्तु विवेक देखता है कि यवन साम्राज्य में बड़ाघड़ मूर्तियां तोड़ी जा रही है और मूर्तियाँ में यह सामध्ये नहीं कि वे मूर्तिभंजकों का मानभंजन तक कर ७ कें। इस्र लिये वह मूर्त-ं पूजा के रहस्य को मली भौति हमभकर अपना निर्णय सुनाता है कि अगक्मे के अनुसारमुर्तिपूजा की द्वापरकाल की साधना समभना चाहिये न कि किलयुग की। "क्लि केवल हरिनाम अधारा" की बात मानकर मृतिपूजा के बदले नामजप ही को भक्ति का प्रधान खाधन बनाना चाहिये।

ही माना है। भक्ति और मायामोह दोनों को जड़ में, आयिति ही तो काम कर रही है।

मार्ग को जानयोग कह देते हैं, जिनमें कार्यकारियों कृति की प्रवतता दे वे उमे कर्मयोग कह देते हैं और जिनमें चित्तर जिनी हित्त की प्रबलता है वे उसी मार्ग को भक्तियोग कह देते हैं। परन्द्र इसकी यह अर्थ नहीं दे कि जानयोग में विरति और मंकि की आवश्यकता नहीं कर्मयोग में विवेश और भक्ति की आवश्यकता नहीं अधवा भक्तियोग में विरति अभेर विवेक की आवर्यकता नहीं। जानयोग वेश्तव में भृक्तिर्मूलक वैरायप्रधान 'शानयोग' है, कर्मयोग' वास्तव में शानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोग है और भक्तियोग वास्तव मे जानमूलक वैराग्यपंचान भक्तियोग े है। 'श्रीविकारों भेद से जिस प्रकार 'एक ही मार्ग के तीन अलग अलग नाम ही जाते हैं उसी प्रकार का अधिकारीमेंद ही के कारण उस मार्ग के श्रङ्गों में प्राधान्य प्रप्राधान्य श्रादि दिखा दिया जाता है। कर्मयोगी के लिये अनासिक (वैराग्य) की प्रधानता है ; जान्पयोगी के लिये विवेक की प्रधानता है और भंकियोगी के जिये अनुभृति (पनुरक्ति) की प्रधानता है। परन्तु इस प्रकार की प्रधानता रहते हुए भी शेष दो अङ्गी का बहिष्कार नहीं किया जा सकता । ऐसे बहिष्कार की चेण्टा असमव भी है अरे अवाञ्छनीय भी। इसलिये गोस्वामी जी ने अपनी हरिभक्त की संयुत-विरंति-विवेक कहा है।

"संयुतिवरितिविवेक" को व्यावहारिक ह षेट को या से देखने पर विदित्त होगा कि इस विशेषणा से विश्रष्ट करके गोस्वामी जी ने अपने मिक्तिपण को केवल निर्देशि ही कर दिया है। वरन् उसे देशकालानुक त परम उपयोगी भी बना दिया है। मिक्त तो प्रेम और श्रद्धा का विषय है और कोगों कहते हैं कि ये दोनों ची जें श्रक्तर श्रम्बी रहा करती है। किर मिक्त श्रीर मोद्दार कि (माया मोह) का मेद मा इतना सूक्ष्म है कि कामान्य हिट उसे देखने और परसाने में बेकाम हो तो बनी रहती?

प्रदेतवादियों ने भितामाय की भी वास्तविक मार्या का एक अज

इसिलिये जब तक उसे शान और वैराय्य की आखि न प्रदान की जायँगी तब तक क्या भरोसा कि वह परमचाम तक हमें पहुँचा ही दे।

विवेक की आँख ही का चमत्कार देखिये। अद्धा तो कह रही थी कि जो कुछ है सो दाशरीय सम ही हैं। परन्तु विवेक ने कहा, "नहीं: उनवे रूप का श्रीदध्य देखा जावे।" अद्धा यदि सुर्वत्त्र स्वतत्र होता तो राम की महिमा के आगे अन्य देवों की तुच्छता दिखाने के लिये, शकर आदि को भी दो चार गालियाँ सुना सकती, पर द्व यह विवेक ही थी जिसने रामभक्ति श्रीर शंकरभक्ति का सामझस्य करके दांनी का अभिन बताया। भड़ा तो हरिशस्य के अन्तर्गत राम श्रीर कृष्ण दोनों को समिलित करके रामभांक श्रीर कृष्णभक्ति का समान प्रवाह चला सकती थी; परन्तु यह विवेक ही था, जिसने कृष्णभिक्त के साथ सम्बन्ध हो काने वाली विलास्ता और उच्छु ह्वलता का ध्यान करके रामभिक्त के लोक-रक्षक रूप पर ही पूरा जोर दियाँ। मूर्तिपूजा ही का विषय ली जिये। वह सनातन धर्म का एक प्रधान ऋड़ है और सनात्न काल से भारतवासी उसे सम्मान देते आये है। "आगम निगम पुराण्" के अनेकानेक मन्य उरुका मंडन कर रहे हैं। इसलिये श्रद्धा निश्चय ही उसे मिक्तयोग का प्रधान स्तम्भ कह सकती है। परन्तु विवेक देखता है कि यवन साम्राज्य से बड़ाबड़ मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और मूर्तियाँ में यह सार्ध्य नहीं कि वे मूर्तिभंजको का मानभंजन तक कर ७ कें। इस लिये वह मूर्त-ं पूजा के रहस्य को मली भौति छमभकर अपना निर्णय सुनाता है कि सुगदमें के अनुसारमुर्तिपूजा की द्वापरकाल की साधना सम्भन्ना चाहिये न कि बिलयुग की। "विल केवल हरिनाम अघारा" की बात मानकर मूर्तिपूजा के बदले नामजपही को भक्ति का प्रधान साधन बनाना चाहिये।

ही माना है। भक्ति और मायामोह दोनों को जड़ में, आसित ही तो काम कर रही है।

फिंग, क्में रिद्धान्त ही की ज्ञोर देखिये। श्रद्धा कहती है कि सर्वसमर्थ भगवान् की कृपा हो जाय तो तिल का ताड़ क्रोर राई का पहाड़ बन जाय, बात की बात में दिन को रात ज्ञीर रात का दिन हो जाय, बोले में भी भगवान् का नाम उच्चारण करने मात्र से ही अध्यमध्यम की भी मुक्ति हो जाय। इसिलये जो कुछ है सो भगवान् की कृपा है। विवेक कहता है कि "ठीक! माना!! परन्तु आखिर इस कृमा के लिये भी तो अपनी ज्ञोर से कुछ किया चाहिये। वह किया ही तो कर्म कक के सर्वभीम नियम को संरक्षा करते हुये भगवान् के न्याय श्रीर भगवान् की व्या का सामज्ञस्य स्थापित करती है। इसिलये भक्ति के मार्ग में अनगे लता अध्यवा उच्छ हानता को स्थान हो कही है।" विवेक की महिमा के न्यावहारिक हाध्यकोण को समभाने के लिये ऐसे हो अनेक उदाहर खिटी जा सकते हैं।

जैसा विवेदह हैं। का हाल है वैसा ही विरितह हैंट का मी है। भा-वान् की अंर श्रास्टिक होने से 'सित्यशिवसुन्दर'' की श्रोर आस्टिक होना स्वामानिक हो जाना है। इस श्रास के का विस्तार बहुत भारी है। इम्ति-हान में पास होना, मुकदमा जीत जाना, दुश्मन पर फतह पा लेना श्रादि श्रादि वार्ते भे ''शिवें' सम्बन्धनी श्रास के के अन्तर्गन हो जाती हैं, दूसरे के मन की बन्त जान लेना, श्रपने कार्यों या किसी विशिष्ट कार्य या विचार का भवी परिणाम स्वष्ट देख लेना आदि बार्ते 'सर्य'' सम्बन्धनी श्रासकि के श्रान्तर्गत हो जाती हैं श्रीर कान्ता की स्वस्त्रा का मोद कोमल शिशु के लावपर का माह, विज्ञानितामय परिस्थिति का मोद श्राने को मशुर (श्रयच सुन्दर) जान पड़ने वाली श्रपनी कीर्ति का मोद श्रीर उरवेगिता की हिस्ट से परम सुन्दर जान पड़नेवाले कांचन (मन्दर्ग प्राटि) का मोह श्रादि बार्ते 'सुन्दर' सम्बन्धनी आरिक ये श्रान्तर्गत हो जाती है। यह कहना तो बहुत श्रासन है कि अब सभी इस विरवास मन्त्रान् का चनस्कार है तब किसी भी बात की और श्रासिक रखना उन्हों को श्रोर श्रामिक रखना होगा परन्तु यह देखना बहुत कठिन है कि ऐसी प्रत्येक आसिक के भीतर जो 'अहं रें और "ब्रह्म" का इन्द्र छिपा रहता है वह कितना पातक श्रीर कितना श्रशान्तिकर है। विश्व के सम्बन्ध में जितनी श्रासंक्षि है उसका यदि विवेचन किया जाय तो पता लगेगा कि उस श्रासित के भीतर श्रहं-ऐसा अहम् जो अपने को बहा से पृथक समभ रहा है-किस गहराई तक पैठा हुआ है। आश्चर्य है कि 'अहम्' अपनी इस आसिक की पूर्णता के लिये उस्वहा ही को श्रपना साधन बनाना है जी सब प्रकार में उसका आराध्य दोना चाहिये था। मैं अलग, कामिनीकांचन आदि पदार्थ अलग और मेरे लिये नेरी आसिक के इन पात्रों को जुटा देनेवाला परमात्मा अलग ! इन्द्रियों के चक्कर में पड़कर अन्धी बन जाने वाली आसिक इससे अधिक और सुभा ही क्या सकती है। परि-न्याम यह होता है कि इम इम्तिहान में पास होने के लिये भगवान् की एक नारियल या छैवा रुपये के प्रसाद का प्रलोभन देते हैं, मुकदमा कीतने के लिये सत्यनारायण की मानता मानते हैं, मनचाही स्त्री से श्रपना विवाह करा देने के लिये परमात्मा को एक प्रकार से श्रपना धटक होने के लिये कहते हैं और जब ये बातें किसी कारणवश सिद्ध नहीं होती तब या तो पुराणों को जलाने लगते हैं या मूर्तियाँ इधर उँघर फ़्रेंकने लगते हैं या ईश्वर के एक एक नाम पर सी सी कटु वाक्य कहने लगते हैं। जिसके पास विरति रूपी हिष्ट है वह ऐसा कदापि न करेगा।

भिक्त का उद्देश है अलौकिक आनन्द न कि लौकिक वस्तुओं अथवा सुख साधनों की प्राप्ति। इसलिये जो समभता है कि मैं मिक्त के सहारे अमुक पदार्थ अमुक राक्ति अथवा अमुक अवस्था पा ही लूँगा वह भूल करता है। भगवान् उसकी इन इच्छाओं की पूर्ति कर दें यह दूसरी बात है परन्तु वे साधक के की तदास नहीं है जो सदैव उसके दशारों पर नाचते हुए अलाउद्दोन के चिरागी शैतान की भौति उसकी

इन्छाएँ ही पूर्ण करते फिरें। नारद जी से बढ़कर कौन भक्त होगा परन्छ जब उन्होंने भी राजकुमारी की प्राप्ति के लिये ईश्वर को साधन बनाना चाहा तब भगवान ने बात की बात में उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया। इसलिये जो सन्चा भक्त है वह लौकिक वस्तुश्रों श्रथवा सुख-साधनों के लिये नहीं वरन् भिक्त के श्रानन्द के लिये ही भक्ति करता है है।

गोस्वामी जी यद्यपि यह स्पष्ट लिखते है कि मक्त के पास सुख-संपत्तियाँ बिना बुलाए दोड़ी चली आर्ता हैं तथापि वे इस बात का अलोभन देकर लोगों को अपने भिक्तमार्ग की ओर आकृष्ट करना नहीं चाहते। वे कहीं भी नहीं कहते कि अमुक मत्र का अमुक प्रकार से अनुष्ठान करने पर अमुक सिद्ध हो ही जायगी। प्रलोभनों के तो के इतने विषद्ध जान पढ़ते हैं कि उन्होंने स्वर्ग अथवा वैकुण्ठ के रोचक वर्णनों से भी अपनी लेखनी को साफ बचा लिया है। वे कहीं भी यह नहीं कहते कि मगवद्भक्तों को परलोक में बढ़िया बढ़िया महल, मधुर मधुर उपवन, सुन्दर सुन्दर स्त्रियाँ, राशि राशि मिल्माियाक्य आदि मिल्मे। वे तो उलटे यह कहते हैं कि 'भाई, मक्ति करना है तो सब आशां और भरोसा छोड़कर मिल करो के समूचे संसार से विरक्त होकर मिल करो।"

विम सुल सम्पति बिनहिं बोलाए । घरमशीलं पहें जाहिं सुभाये ॥
१३४-१४,१४

रतिजि सकल आस भरोसं गाविहि सुनहिं सन्तत सठ मना ।३७०-१४ निजसिद्धान्त सुनावहु तोहीं । सुन मन चेहिस्स तिज भजु मोही ।।

^{¥=₹-₹&}lt;del>₹

अस बिचार भज मोहिं परिहरि आस मरोस सब । ४८२-१३

गोस्वामी जी के समय में देश पराधीन हो रहा था। भारतीयः संनातनधर्मः पर न जाचे कितने बाहरी श्रीर भीतरी श्राधात किये जा रहे थे। तपोबल पर से लोगों की आस्था उठ सी गई थी। ब्रह्मशाप से प्रतापभानु सरीखे राजाश्रोका समूल उन्मूलन केवल नानी की कहानियों का विषय समभा जा रहा था। लाख लाख पुकार करने गर भी चर्क-भारी भगवान् दिल्ली की गद्दी पर किसी युधिष्ठिर को बैठाने के लिये राज़ी नहीं होते से जान पड़ते थे। ऐसी रिथति में कामनाशील भकों के लिये दो ही रास्ते रह गये थे। या तो वे ऋपने ऋथवा देश के प्रारब्ध को दोष देकर कलियुग की गीरवगाथा गःते हुए चुप हो जाया करते थे या इस विषमता मे ईश्वर की ऋसमर्थता के प्रमाण पाकर धार्मिक कान्तिक री बन जाते थे। जो आस्तिकता, कामना श्रीर प्रयत्न तीनों को केते हुए चलना चाहते ये वे अधिकांश में साधुमतवादी हनकर गुर-शिष्यपरम्परापदति वाली व्यक्तिगत साधना की श्रोर लोगों का भुका रहें थे । गोस्वामी जी ही वे महानुभाव थे जिन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ यह सोचा कि भारतवर्ष में रामराज्य आने के लिये भारतीय हृदयों में राम का ऋाविमीव ऋावस्थक है श्रीर राम के ऋाविभीव के लिये सांसा रिक वस्तुश्रों के प्रति सुदृढ़ रहनेवाली श्रामिक का तिरोभाव श्रावश्यक हैं। इसीलिये गोस्वामा जी ने - श्रास भरोस की जड़ काटी। वे उन लोगों में नहीं थे जो भाति भाति के प्रलोभन देकर शिष्यों को साधनामार्गः में फैंसा लेते श्रीर कियालि दि के श्रभाव में फिर उन्होंने भ्यकर श्रवि-श्वासी बन जाने के लिये बाध्य कर देते हैं।

गोस्वामी जी का सिद्धान्त है 'सबतज हरि भज"। यहाँ वे 'हरि'' को 'सज" से बाहर कर लेते हैं। इसी प्रकार ''परिहरि श्रास भरोस्ट

१ जहाँ राम तह काम नहिं जहाँ काम नहिं राम। वेजसी केंबेहें न रहि सकें रिव रजनी एक ठाम।

-सब'' "भनहिं नो मोहि तनि सक्ल भरोसा" 'श्रमृतपैव भाति सक्लं" श्रादि में "सब" का अर्थ आराध्येतर अन्य वर्व वस्तु है। उन सब विषयों अथवा वस्तुओं के लिये तो वे विरति और विवेक का प्रयोग करने के लिये कहते हैं परन्त श्राराध्य के सम्बन्ध में न तो वे विश्ति ही -की सिफारिश करते हैं श्रीर न विवेक ही की। श्राराध्य के लिये तो वे "एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास" रखते हैं। "सन्नेहु आन. -भरोस-न देवक" (३०४-५) उनके सीतापति का प्रम सेवक है। उनका भक्त जगत से विरक्त हो परन्तु , त्राग्ध्य में पूर्णतः , त्रनुरक (आएक) हो। इसी प्रकार वह संसार की सभी बातों को च हे तो हर्क की कतरनी से कतर कर फेंक दे परन्तु यदि वह भगवदवतार के विषा में तक की केंची चलावेगा तो ठीक उसी प्रकार की फरकार पावेगा जैसी शङ्कर जी के द्वारा -पार्वती जी-को मिजी थी। वहाँ विवेक इंधी में है कि चुपचाप श्रद्धा से. काम तिया जाय । हम अनध्यस्त विवर्त ेकी बात पहले कह आये हैं। विवेक्टिक्ट से यद्यपि यह अवतारवाद प्रकृ विवर्त ह है तथा पि वह अनध्यस्त होंने के कारण किसा दिन आप ह। श्राप ब्रह्मशान करा देता है। कनककुएडल के तत्त्व को हृदयङ्गम करते हुए इम अनायांस ही कनक के तत्त्व को हृदयङ्गम कर लेते हैं।

'शायद इसं लिये राम कृष्ण सरीखे प्रख्यात अवतारीको घोखे से (उन्हें ईस्वर न जानते हुए) भजन करना भी प्रशस्त बताया गया है। भागवतकार कहते हैं कि जार खुद्धि से भी कृष्ण में आहक हो कर कुछ बोपियों तर गई थीं (भागवत दशमरक ध पूर्वार्ध अ० २६ इली० ११)

गोस्वामी जी कहते हैं:-

जो जगदीश तौ अति भली जौ महीस तौ भाग। दलसी चाहत जनम भरि रामचरन अनुराग।।

(दोहानली ह् १ दोहा)

गोस्वामी जी ने श्रपने भक्तिमार्ग को श्रद्धा श्रीर श्रासित के सहारे न्छहराया जरूर है परन्तु उनकी वह श्रद्धा सत्तर्क को लिये हुए है श्रीर यह श्रासिक विरक्ति की श्रीच से भन्ती भौति संशोधित की हुई है। इस सम्बन्ध में गोस्वामी जी की निम्नलिखित पक्तियाँ द्रष्टब्य हैं:—

ऋोइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन श्रानुरागा॥ - १६-३ न्सुख सम्पनि परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहडँ सेवकाई॥ व्य सव रामभगति के बाधक। कहिह सन्त तब पद श्रवराधक॥ १३१-१६, १७

्रमारमी सन्जन सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी॥ भाव सहित खोद्द जो प्रानी । प्राव भगति मनि सब सुखखानी। ५०३-१, २

बिरति चर्म ऋसि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइय सो हरिभगति देखु खगेस बिचारि॥ ५०३-६, १०

चौथा विचारणीय शब्द है "श्रुतिसम्मत"। यह अवश्य है कि जोस्वामी जी का हरिभक्ति । विश्त विवेक से संयुक्त होने के कारण इंठ, पक्षात और दुराग्रह से कोसो दूर है। परन्तु यह भी अवइप है कि वे अपने उस पथ को "श्रुति" के भीतर हो सीमित रखना चाहते हैं। यह पहिले ही कहा जा चुका है कि गोस्वामी जी के मतानुसार श्रुति का अर्थ बहुत व्यापक है। इतिहास, पुराण, उपनिषदें, स्मृतियाँ तत्र आदि सब कुछ "श्रुति" के अन्तर्गत समसे जाते थे। यद्यपि यह ठीक है कि प्राचीन साहत्य में धर्म का तत्त्वज्ञान (Philosophy) विशेषकर निगम से, बाह्याचार (litural) विशेषकर आगम से और आरितक्यभाव (bleology), विशेषकर पुराणों से मिलता है इसी लिये स्थल स्थल पर गोस्वामी जी "आगम निगम पुराण" की बार्ते उद्देते हैं परन्तु यह भी निश्चित है कि वे इन तीनों को श्रुति शब्द के

अन्तर्गत ही मानते हैं और उसकी विस्तीर्णता के यहाँ तक कायल हैं
कि सामान्य बातों के प्रमाण के लिये भी वे वेदों ही का नाम सेते हैं।
श्रुति के इस बहत्यकाय रूप के भीतर हरएक बात का साम अस्य भिड़ाना ।
एक प्रकार से असंभव ही है। गोस्वामी जी यह बात न जानते हों सो नहीं है। परन्तु उन्होंने अपने भक्त के हाथ में ज्ञान वैराग्य की डाल तलवार देकर यह निश्चय कर रखा है कि इन शस्त्रों वाला जीव अदि के केवल उन्हीं सिद्धान्तवाक्यों को प्रहण करेगा जो उसके तथा समाज के लिये वास्तिवक रूप से हितकारी होंगे। यही कारण है कि जिना आगमों का नाम उन्होंने अद्धापूर्वक लिया है उन्हों के हारा प्रतिप्रदित शाकापन्य को उन्होंने हैय बताया है और कौल को (सामप्रदायिक शाक को) 'लीवित सव'ं की उपाधि दी है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब भक्तिपय के लिये विवेक वैराम्य का आधार एक दिया गया तब फिर श्रुतिसम्मित की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। पहिली बात तो यह है कि श्रुति अधिवांश में आसवाक्य है। आस को इम विशेषका (expert) कह सकते हैं। सक्ते आसों का दर्जा विशेषकों से मी श्रिक है क्योंकि विशेषस्ता कभी कभी प्रसर बुद्धि अथवा विशेष तार्कि प्रयाली के स्हारे भी प्रसिद्ध हो स्वती है परन्तु आस होना तो तभी सम्भव है जब वर्ण्य विषय की सिद्ध वेवल प्रसर बुद्धि से नहीं वरन् पूर्ण अनुमव से भी हो जाय। इस तरह आस लोगो द्वारा प्रतिपादित जान प्रकर्म निर्मान्त होगा ही क्योंक उसका आभार केवल तर्क ही नहीं बरन् हृद्य का श्रुमव भी है। इन अनुमवात्मक वाक्यों में यदि वरस्य विशेष जान पड़ता है तो समभना चाहिये कि या तो इन वाक्यों स्वरस्य विशेष जान पड़ता है तो समभना चाहिये कि या तो इन वाक्यों

कील कामक्स कृतिन विमुद्धाः

[ं] जिल्ला रुव रुव सम चौदा मानी ॥३८७-८ से १०

को कहनेवाले ऋषियों के हृदय की भूमिका अलग अलग थी-ह ज्टेकी ए अलग अलग थे—-या उनके शब्दों का अर्थ अलग अलग है। कई न्वाक्य भी ऐसे हैं जिसका ठीक ठीक अर्थ इस नहीं समभा पाते। ऱ्या तो वे रूपक के ढंग पर कहे गये हैं या उनके शब्दों का अर्थ लच्च ग श्रीर व्यञ्जना शक्तियों के सहारे किसी दूसरी हो श्रीर भुका रहता है। यदि ऐसे वाक्य हमारी विवेक श्रीर वैराग्यवृत्ति के श्रमुक्ल नहीं हैं न्तो इम उन्हें शीक से छोड़ सकते हैं। १ परन्तु यदि इसी कारण इम े सभी वाक्यों को अप्रामाएंय मानों तो ऐसा समभाना चा हियें कि इस र सब्चे विशेषजों की राय का अनादर कर रहे हैं। उन, लोगों को स्वक्थित न्तरवीं श्रीर सिद्धान्तीं का श्रनुभव करने के श्रतिरिक्त श्रीर काम ही क्या न्था है ऋपना पूरा जीवन खपाकर उन्होंने जिन सिद्धान्तों को हिथर किया ं ऋरि हजारी वर्षों से जिन्हें जनता मानती छाई उन विद्धान्तों को हम इक्स प्रकार एकदम दुकरा सकते हैं ? इस सरीखे सामान्य जीवों को चेवल श्रीपनी बुंदि का कहाँ तक भरोखा करना, चाहिये। यदि इमारी राय के साथ बड़े-बड़े विशेषची की राय मिल जाय तभी समभाना ेचाहिये कि हमारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त जनता के लिये सतीष--दायके और लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिये गोस्वामी जी ने अपने सिद्धान्त की श्रुतिसमात बताने की बड़ी आवश्यकता समभी है। फिर, अंधियातिमक मार्ग में पेसा कोई विषय भी तो नहीं है जिस पर इन आसी ने विचार न किया हो। ऐसा कोई तात्विक सिद्धान्त ही नहीं है जिसका श्रृंत वेदीं में नं हो। तब फिर वेदों का तिरस्कार करके अपने विचारे

श्वदाहरणार्थ ऋहत्या की कथा ही लीजिये। कुमारित भट्ट ने इसे प्राकृतिक हाँग्वषय का रूपक मात्र खिद्ध किया है। किर भी जो लोग इसमें इन्द्र की कामुकता की ध्वनि देख रहे हैं वे शौक से इस अकरण को त्याग सकते हैं। हुए िद्धान्त की नवीनता की डींग हाँकने से लाम ही क्या है। मीलिकता की शेखी बघारना दूसरों को चाहे शोभा दे जाय पर गोस्वामी जी के सहश भक्तों को तो वह कदािष शोभा नहीं दे सकता। ऐसा भक्ता तो अनुग कहाने में ही अपना महत्त्व समभता है।

द्सरी बात यह है कि भारतवािं को लिये वही भक्तिपय वांछित है जिसका सम्बन्ध भारतीय संस्कृति श्रीर भारतीय भाषा से हो। यह सम्बन्ध तभी स्थापित हो सकता है जब श्रुतिसम्मत हरिमक्तिपथ ही की चर्चों की जाय क्यों कि श्रुतिग्रन्थ ही आर्यमाव और भारतीय संस्कृति तथा भारतीय भाषा के सच्चे कोष हैं। श्रव्दुर्रहीम श्रौर भगवानदास का शाब्दिक अर्थ एक ही है। अल्जाह, खुदा, गाड, अथवा राम के वास्तविक श्रयो में कुछ श्रन्तर नहीं। हिन्दू गुरु बनाने की श्रपेक्त किसी पीर पैगम्बर को गुरू मानकर चलना कुछ बुरा नहीं कहा सकता । विचारहिष्ट से यह सब बहुत ठीक है परन्तु अन्दुर्रहीम, अल्लाह खुदा, गाड, पीर, पैगम्बर, क्राइस्ट ब्रादि शब्दों श्रीर व्यक्तियों में व€ भारतीयता सम्बद्ध नहीं है जो भारतीयों को उन्हें ग्रपना ग्रात्मीय सम-भने में उत्साहित करें। महात्मा गाँघी ने ठीक ही कहा है कि 'राम शबद के उचार से लाखों करोड़ों हिन्दु श्रों पर फौरन श्रवर होगा श्रौर गाड शब्द का अर्थ समभने पर भी उसका उन पर्कोई असर न होगा। " इसी लिये भारतीयों के कल्या गार्थ श्रुतिसम्मत इरिभक्तिपर्यः ही उपयुक्त हो सकता है, दूसरा नहीं।

गोस्वामी जी के समय में भारत की सुसंस्कृत भक्तिपद्धति चार प्रचान घाराश्रों मे विभक्त थी। पहिली थी बौद श्रीर जैन पद्धति, दूसरी शाक्तपद्धति, तीसरी विभिन्न साम्प्रदायिक पद्धति, चौथी निर्गु ग्रवादी सन्तपद्धति। बौद श्रीर जैन पद्धतियों का गोस्वामी जी ने न तो खगडन

व्धमंगय-पृष्ठ २४

ही किया है स्रोर न मरडन ही क्योंकि भगवान् बुद्ध स्रोर भगवान् ऋषिमदेव तो "श्रुतियो" (पुराणों) के अनुसार हरि के अवतार ही थे। फिर उनकी पूजापद्धतियों के खरडन मराडन की आवश्यकता ही क्या थी। जैंने कि बनारसीदास के समागम के अवसर पर वे पार्वनाथ जी की स्तुति करने में भी नहीं चूके । ही, यदि कोई इन पद्धतियों को सनातन घर्म से - अतिप्रतिपादित घर्म से पृथक् माने तो गोस्वामी जी उसका साथ देने के लिये तैयार न थे। शाक पद्धति में कौलों का वाम-मार्ग उन्हें एकदम श्ररुचिकर जँचा इसिक्ये उसकी उन्होंने निन्दा ही की। विभिन्न शैव तथा वैष्णव सम्प्रदायिक पद्धतियों में यद्यपि श्रुतिसम्मतता थी तथापि विचारों की सकीर्णता के कारण -स्राडम्बरप्रियता तथा पारस्परिक विद्येष की भावना भी बहुत-दूर तक अपना अधिकार जमा चुकी थी विरति और विवेक के सहारे गोस्वामी जी ने इन साम्प्रदायिक पद्धतियों के दोषों को दूर कर उन सब का सामञ्जस्य करने की चेष्टा की । सन्तपद्धति में यद्यपि विरति श्रीर विवेक की पर्याप्त मात्रा थी तथापि अवतारवाद आदि का विरोध होने से वह चोलह आने अतिसम्मत नहीं कही जा सकती थी। इसलिये गोस्वामी जी को सन्तों का मतबाहुल्य भी नहीं पसन्द श्राया। उन्होंने श्रपनी हरिमक्तिपद्धति के सम्बन्ध में जिन दो विशेषणों का—''श्रुतिसम्मत'' श्रीर "संयुतविरतिविवेकं" का उपयोग किया है उनमें से श्रन्तिम विशेषगा तो विशेषकर शाक्त और साम्प्रदायिक पद्धतियों के संशोधन के लिये है और प्रथम विशेषकर श्र-सनातनीय मानी जाने वाली जैन-बौद्ध ् श्रौर सन्तम्त की पद्धतियों के संशोधन के लिये है। जैनों श्रौर बौद्धों के

रिधि सिद्धि कमला अजर राजित भजत दुलसीदःस ॥
—देखिये, "गोस्वामी दुलसीदास" पृष्ठ ११=

अप्रविरोधी रहते हुए भी गोस्वामी जी भारत के लिये व्यवस्था देते हैं "भ्रतिसम्मत हरिमक्तिप्य" की अर्थात् उस मक्तिप्य की जिसमें राम -श्रीर कृष्ण के समान मर्यादायुरुषोतम लोकसंस्थापक श्रारध्य विद्यमान हों। सन्तों के परम सेवक और सत्सङ्गति के परम मक्ते रहते हुए भी वे पंथप्रवर्त भों को केवल इसीलिये करारी फरकार बताते हैं कि इन्होंने अवतारवाद पर अद्धा न दिखाई । अवतारवाद स्नातनी सिदान्तीं का ध्क प्रधान त्र्याचारस्तम्भ है। यह केवल श्रद्धा ही का विषय नहीं है व्यरम् बुद्धि भी उसकी उपयोगिता की कार्यल हो सकती है। महातमा गांधी कहते हैं "जीव मात्र ईश्वर का अवतार है परन्तु लौकिक भाषा -में सब को इम अवतार नहीं, कहते जो पुरुष अपने युग में सबसे अेष्ठ चर्मवान् है उसी को भावी प्रजा अवतार रूप से पूजती है। इसमें मुके कोई दोष नहीं जान पहता।" "गोस्वामी वुलसी दास" के लेखक इय कहते हैं ''लोककल्याण की हब्दि से सगुणोपासना के चेत्र में भक्ति का न्चरम उत्कर्ष अवतारवाद की भावना में मिलता है। अवतार नाम और -रूप की परम मनोहर सुग्राह्य विभृति है; पुक्ति और आसक्ति का समन्वय है " " अवतार की भावना के हो कारण मनुष्य के कार्यों में देशवर -का हाथ दिखाई-देता है, सध्यवृत्तियों के लिये हढ़ श्राधार मिल जाता 🕨 है, मनुष्यता को विकसित होकर ईइवरीय विभृति में परिणत हो जाने का मार्ग-खुन जाता है और दुःखवाद के अन्वकार में यहे हुए संसार पर मंगलाशा की ज्योति फैल जाती है जिससे उत्साहित होकर भक्त इसलोक तथा परलोक दोनों को एक ही युद्ध तुत्र में जय कर सकता है।" श्रवतारवाद की जिस एक त्रुटि की आर श्री डाक्टर बढ़ध्वाल महोदये. ने अपने अन्य "दि निगु श स्कूल आफ हिंदी पोइट्री" में दशारा किया है वह भी वास्तव में त्रुटि नहीं कही जा सकती नयोंकि अवतार के

१देशिये पृष्ठ ६८

मुख से स्वमहिमास्थापन के वाक्य कहाकर मक्त कियों ने श्राराध्य के विध्य की श्रार ही संकेत किया है न कि कियी ऐतिहासिक तथ्य की श्रार । इतिहासकार जब किसी श्रवतार का चिरत्रचित्रण करेगा तब निश्यच ही वह मक्त की श्रद्धा के पोषक इन श्रीर ऐसे वाक्यों को दूर ही रखेगा क्योंकि जो श्रयनी मर्यादापुरुपोत्तमता स्थापित करके श्रवतार की कोटि में परिराणित हुश्रा है वह महापुरुष श्रपनी मनुष्यता की मर्यादा का इस प्रकार भंग कर हा कैसे सकता है। परन्तु भक्त कि तो श्रपने श्राराध्य-श्रवतारी पुरुष के वर्णन मे उनका केवल माध्रयभाव ही प्रकट करके चु। नहीं हो सकता । वह निश्चय ही उनका ऐश्वर्य-भाव भी प्रकट करना चाहेगा।

पाँचवा विचारणीय शब्द है ''पथ"। मिक्त के साथ जुड़कर यह दो अयों को ओर संकेत करता है। अपने एक अर्थ में भिक्त स्वयं ही साध्य मानी गई है। दूसरे अर्थ में वह एक साधन ही है। इसिलेंगे भिक्तपथ एक अर्थ है भक्त के लिये पथ और दूसरा अर्थ है भक्ति रूपी पथ। गोस्वामी जी ने जहाँ एक श्रोर:—

सव कर मॉगहिं एक फल राम चरन रित होड । २२०-१७

जन्म जन्म सिय राम पृत्यह वरदान न त्रान ॥ २४६-१५, १६ स्रीखे वाक्य लिखकर भिक्त को 'साध्य' बनाया है वहाँ दूसरी त्रोर:—

बिनु हरि भजन न जाहिं कलेसा—४८३-४ सुख कि लहहि हरिभगति बिनु -४८३-६ बिनु हरिभजन न भवभय नासा ४८३-१६

सरीखे वाक्य लिखकर उन्होंने भिक्त को 'साधन' बना दिया है।

` · 20

मनोविज्ञान का यह सामारन्य नियम है कि साधन ही कालान्तर में साध्य अने जाया करता है और कभी कभी तो इस हद का साध्य अनता है कि वह आरम्भ में जिस साध्य का साधन था उसको भी दबा वैठतर है। पहले शरीररक्ता साध्य थी श्रीर भोजन करना साधन । फिर भोजन के साथ विशेष साहचर्य होने के कारण वही इस इद का साध्य बन वैठता है कि अपने चटारेपन में हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की भी कुछ परवाह नहीं करते। पहले अञ्चवस्त्र का संग्रह ही साध्य था और द्रव्य का अर्जन उसके लिये साधन बनाया गया। फिर तो सिक्कों पर जीवन तक की संसिं न्योछावर की जाने लगीं; अन्न और वस्त्र की सुविधाओं का कहना ही क्या है ! हमारा वास्तविक साध्य है आतम-साक्षात्कार-सिचदानन्दत्व-पराशान्तिप्राप्ति ।- कहना न होगा कि येतीनां एक ही बाते हैं। इस साध्य के लिये प्रधान साधन है अहकार-विगलन जिसके सिद्ध होते ही पराशान्ति सिद्ध हो जाती है। स्रव जिन साधनों से ऋहकारविगलन छिद्ध होगा उनके ऋागे यह ऋहंकारविगलन ही साध्य हुआ। इस नये साध्य के लिये जानमागं, कर्ममार्ग और भिक्तमार्ग साधन हुए। ये नये साधन अपने अनुष्ठान के लिये अन्य साधना पर त्राश्रित रहकर स्वयं भी साध्य कहे जा सकते हैं। मिक्त इसी लिये साध्य भी कही जाती है श्रीर साधन भी । साधन बनकर तो वह श्रहकार का विध्वंस करतो ही, है परन्तु साध्य बनकर वह कभी कभी ब्राहङ्कार को, बनाये रखना चाहती हैं श्रीर इस प्रकार श्रापने वास्तिवक साध्य के 'विपरीत भी चली जाया करती है। विपरीत होते हुए भी उसमें एक वड़ी विशेषता यह रहती है कि वह भगवान् के श्रानन्दमाव से श्रभिन होने के कारण भक्त को पदभ्रष्ट नहीं होने देती। इसलिये यदि मुक्ति की अपेद्या भक्ति ही साध्य बन जाय तो भी कोई हानि नहीं।

गोस्वामी जी ने यद्यपि मिक्त की बहुत महिमा गाई है तथापि उनके

१ अस अभिमान जाय जिन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे॥

सिद्धान्तों को ध्यानपूर्वक देखने से विदित होगा कि वे भक्ति को साधन

भगति के साधनु कहहुँ बखानी। सुगमपंथ मोहिं पावहिं प्रानी॥ ३०८-६

- यहाँ स्पष्ट ही भगवान् के मुख से गोस्वामी जी ने भिक्त को साधन (पण) प्राप्ति और ब्रह्म—आत्मसाचात्कार—मोहि पावहिं प्रानी—को साम्य बताया है।

कहन्तु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख़ जप तप उपवासा॥ सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ सन्तोष सदाई॥ ४६३-२३, २४

भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा॥ भोजन करिय तृप्ति हित लागी। जिमि सो असन पचवइ जठरागी॥ श्रिसि हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई॥ ५०२-८ से १०

श्रादि पंक्तियाँ भी उसे साधन ही बता रही हैं न कि साध्य। इसलिये ,यह निरुचयपूर्वक समभ लेना चाहिये कि गोस्वामी जी का भा परम साध्य वही है जो कर्मयोगियों का श्रीर ज्ञानयोगियों का परम साध्य है।

हा बन के तीन प्रधानपथ रहते हुए भी गोस्वामी जी ने भिक्तपथ ही का उल्लेख जानबूभकर किया है। कर्मपथ की तो वे स्वतत्ररूप से कोई चर्चा ही नहीं करते। बात यह है कि जब कर्म किये बिना कोई एक क्षरा भी नहीं ठहर सकता विष वह चीहे ज्ञानी हो चाहे भक्त उसे कर्म तो करने ही पड़े गे। श्रीर कर्म के दायित्व से तो केवल वही बच

१नहि किर्चत् च्यामि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।। गीता अ०३ श्लो०५

- सकता है जो या तो परमभक्त हो व या परमजानी हो । व ऐसी हियति में कर्मयोग अथवा कर्मपथ के स्वतंत्र अस्तित्व की चर्चा का अवसर ही नहीं रहता। फिर, अनामिक और विरक्ति सरीखे अभावस्चक शब्द श्राखिर श्रवस्तु ही ते। ठहरे। वे ज्ञान श्रीर भक्ति-के वस्तुत्व की वराबरी कर ही कैसे सकते हैं। ज्ञान के साथ परमशान्ति श्रीर मित के साथ परम त्रानन्द का जैसा स्पष्ट सम्बन्ध है बैसा विरक्ति त्रथवा अनारं कि के साथ किसी परमसाध्य का नहीं। तीसरे गोस्वामी जी के समय तक के आचार्यों ने जिस प्रकार जानमागं श्रीर भक्तिमार्ग की विस्तृत चर्चा की थी उसी प्रकार कर्ममार्ग की नहीं। श्रीशकराचार्य 'प्रमृति अहैतवेदान्तियों ने जहाँ एक आर जानमार्ग को ही सर्वेसर्वी वताया या वहाँ रामानुजाचार्य प्रभृति अनेकानेक साम्प्रदायिक आचार्यी ने भक्तिमार्ग-को ही सब कुछ कहा था। गोस्वामो जी को कोरे ज्ञानमार्गः को अपेचा मितिमार्ग परम अभीष्ट जान पढ़ा इसिलये उन्होंने अन्यत इन दो ही मार्गी की तुलना करते हुए, भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता स्वध्यकर ही है और यहाँ इसलिए केवल भक्तिपथ की चर्चा की है।

शानमार्ग श्रीर भिक्तमार्ग की तुर्लना में ग्रोस्वामी जी निम्नलिखित इष्टान्तों, कारणों श्रीर तर्की का उच्लेख करते हैं:---

(१) अस्त(बालतनय है श्रीर शानी प्रीड़तनय। माता की ब्रीति

[ै] सर्ववर्मीन् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजः । श्रहे त्वां सर्वपापेम्यो मोच्चिष्यामि मा शुचः ॥ गीता श्र० १८ शलो • ६६

वयोगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंदिनसंशयः। ब्रात्मवन्तं नं कर्माणि निषद्ननित धनलय ॥

बालतनय ही की श्रोर विशेष रहती है श्रीर उसकी रहा का समूचा भार माता ही पर रहता हैं।

- (१) ज्ञान का मार्ग एक तो दुर्गम है दूसरे उसमें प्रत्यूह भी अनेक हैं। तीसरे उसके साधन भी कठिन हैं। भक्ति के मार्ग में इहलो ह श्रीर परलोक दोतों का सुख है तथा वह न केवल सुखद ही है वरन् सुलभ भी है। र
- (३) जीवों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों मे वेदक (नीतिवेत्ता), वेदजों में धर्मिष्ठ, धर्मिष्ठों में वेरा यशील, वेरा यशीलों में जानी, जानियों में विज्ञानी श्रीर विज्ञानियों में मक अष्ठ रहा करते है। यह सत्य हैं कि वे सब एक ही पिता के पुत्र हैं और समी पर पिता का प्रेम है परन्तु भक्त तो उस पिता का परम ब्राज्ञाकारी सेवक पुत्र है इसलिये निश्चय ही उस पर पिता का अत्यिषक प्रेस होगा।
- (४) माया और भक्ति दोनों ही स्त्रीवर्ग हैं (भावना का श्राघार लेकर चलती हैं—श्रामिक की भित्ति पर स्थित हैं)। यद्यपि उन दोनों के स्वामी परमातमा हैं तथापि भक्ति उनकी पटरानी के समान है

[ं] १देखिये पृष्ठ ३२४ पंक्ति ८ से १४

नदेखिये पृष्ठ ४६३ पंक्ति १३ से १६।

स्ति में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान पदार्थों में एक हरी
अविनाशी परमेश्वर समा रहा है—इस समक्त का नाम है "जान" श्रीर
एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान पदार्थों की उत्पत्ति को समक्त
लेना 'विज्ञान" कहलाता है (गीता १३।३०) एवं इसी को चर श्रचर कर
विचार कहते हैं—तिलककृत गीतारहस्य (हिन्दी) पू० ७१६
है सिये पृष्ट ४८ पित १४ से २४ तथा पृष्ट ४८२ पिन्त १ से १२

क्योंकि भिक्त के आधार केवल वे ही है और माया एक वेश्या के समान (नर्त्तकी के समान) उनकी रखेली है। ज्ञान, वैराय्य, योग, विश्वान श्रादि पुरुषवर्ग हैं (स्योकि तर्क श्रीर श्रनुभव पर उनकी स्थित है)। यद्यपि स्त्रीवर्ग की होने के कारण भिक्त तथा माया को निर्वल श्रीर सहज ही जड़जाति की कहा जा सकता है श्रीर पुरूष जाति के होने के कारण ज्ञान विज्ञान आदि सब प्रकार प्रवल प्रतापी समके जाते हैं तथापि नारी का मोहमय फदा इतना प्रबल होता है कि केवल विरक्त मतिषीर लोग तो भले ही उसको काट सके परन्त सामान्य लोग - जो विशेषतः विषयी दी रहा करते हैं--उसे कदापि नहीं काट सकते। इसलिये जो केवल पुरुपवर्गीय ज्ञान वैराग्य का सहारा लेकर नारीवर्गीय माया का उच्छेद करना चाहता है वह कठिनता ही से कृतकार्य होता. है। सर्वसाधारण के लिये तो यही उचित है कि नारीवर्गीय मक्ति का सहारा लेकर आगे बढ़ें क्योंकि एक तो वह नारीवर्गीय होने के कारवा (समान भूमिकावाली यद्यपि भिन्न उद्देश्यवाली होने के कारण) माया के, चक्कर में न आवेगी द्सरे वह भगवान् को पटरानी होने के ं कारण निरुचय ही नर्त्तकी माया पर ऋपना ऋाधिपत्य जमा लेगी।

(५) माया की ग्रंथि का मेदन करने के लिये जान की सहायता दीप के समान है श्रीर भिवत की मिशा के समान। प्रकाश तो दोनों में ही है परन्तु जानदीप का प्रकाश पाने के लिये न जाने कितने। साधनों श्रीर प्रयत्नों की श्रावदयकता है श्रीर पाने पर भी उसके जुम्म नाने का सदैव भय है परन्तु भिवतमिशा के लिये न तो उतने भंभट है श्रीर न उसके जुम्मने का ही डर हैं। साथ ही एक लाभ श्रीर भी है। उसके धारण करने से मानस रोग भी नहीं सताने पाते।

१देखिये पृ० ४६६ पक्ति १५ से २७ श्रीर पृष्ठ ५०० पंक्ति १ से ३ व्देखिये पृष्ठ ५०० पक्ति ६ से २५; पृष्ठ ५०१ पूरा; पृष्ठ ५०२ पंक्ति १ से २ तथा १५ से २६।

- (६) ज्ञान से अति दुलेंभ परमपद अवश्य मिलता है परन्तु अनित से भी तो वहीं पद मिल जाता है। इतना ही नहीं, वह अनिन्छा रहते हुए भी मिल जाता है। फिर, परमपद का वह मुख भिनत के आधार के बिना स्थायी हो नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि भिनत के प्रोमानन्द का इतना अपूर्व माधुर्य रहता है कि उसके आगे ब्रह्मानन्द (मुक्ति का आनन्द) भी तुन्छ जान पड़ने लगता है। इसलिये समभदार लोग मुक्ति तक का निरादर करके भिनत की आर ही अविक भुकते हैं।
- (७) मिनत के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं। ऐसा ज्ञान कर्याघारहीन जलयान के समान है। वा ज्ञानी समसे कि भिनत के बिना में निर्वाण प्राप्त कर लूंगा वह पुन्छविषाणहीन पशु है। वा भिनत का त्याग कर केवल ज्ञान के लिये पिश्रम करता है वह कामधेनु का त्याग करके ज्ञाक के बच्च से शरीरपोषक दुग्ध पाने की चेघा करता है। असल में तो भिनत के बिना अने ले ज्ञान ही क्यों सभी साधन सने हैं और उनके बिना भवसंतरण हो ही नहीं सकता

पदेश्विये पृष्ठ ५०२ पंक्ति है से ७ जिसके आन्तर्गत पृष्ठ ४८२ पंक्ति २२, २३ का भी भाव है।

[े] छोह न रामप्रेम बिन ग्यान्। करनधार बिनु जिसि जलजान्।। / २७७-१५

रामचन्द्र के भजन भिनु जो चह पद निर्धान । ज्ञानवन्त श्रिपि हो नर पसु भिनु पूछ विसान । ४७८-१, २ अजे श्रिसि भगति जानि परहरिहीं। केवल ग्यान हेतुं सम करहीं। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत श्राक फिरहिं पय लागी ॥ ४६६-३, ४

यह ''श्रपेल'' सिद्धानत है इधर, भिन्त के लिये जान के ऐसे हों? प्रबल सहारे की बिलेकुल श्रावश्यकता नहीं। वह स्वतंत्र मार्ग है श्रीर जॉन विज्ञान उसके श्रधीन है । वह श्रद्धा श्रीर विश्वास पर टिका हुश्रा है किसी तर्क पर नहीं । हमारे श्रराध्य परवहा परमात्मा है बस इतना ही जॉन उसके लिए पर्याप्त है। यदि इतना भी जान न हो श्रीर परमात्मक्तप श्रवतार, सन्त श्रयंवा सद्गुरु की श्रीर प्रबल श्रवतार ही हो तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिये बड़े बड़े महर्षियों का यही सिद्धान्त है कि भिन्त की जाय। यही वैदिक सिद्धान्त भी हैं श्रीर यही परम परमार्थ भी है ।

दाहावली ६१ वां दोहा

खुति सिद्धान्त इहइ उरगारी। राम भनिय सब कान बिसारी।

प्रवह-र

. सखाः परमः परमारथुः एहू । मन क्रम बचन रामं पद नेहू ॥

२•६--

१राम विमुख सिवि सपनेहु नाहीं। २६६-६ बिनु हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धान्त श्रपेल ॥ ५०४-१६ थेसो सुतंत्र श्रवलंब न श्राना । तेहि श्राधीन स्थान विस्थाना ॥ ३०८-६

भवानीशकरी बन्दे श्रद्धाविश्वास रूपियाँ याभ्या विना ज पश्यन्ति सिद्धाळवान्तःस्थमीश्वरम् ॥ १-३, ४, १ जो जगदीश तो श्रति भलो जो मशीस तो भाग। दुलसी चाहत जनम भरि रामचरन श्रनुराग ॥

भेशिव अर्ज सक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद।। सब कर मत खग-नायक एहा। करियं राम पद पकज नेहा।। प्रभू-१८,११

गोस्वामी जी ने यद्यपि ऐसी तुलनाएँ करके मक्ति को ऊँचा बना दिया है तथापि वास्तविक ज्ञान के महत्त्व को वे भूले नहीं हैं। ज्ञानी न केवल भगवान का प्रौट़ तनय है वरन वह उनका विशेष प्यारा भी हैं। भिक्क के परम आचार्य सद्गुरु हैं भगनान शक्कर और महर्षि लोमश । इन दोनों को गोस्वामी जी ने स्पष्ट हो ज्ञानी कहा हैं? । ज्ञान का उपदेश परम अधिकारों को ही दिया ज्ञाता है सर्वधाशरण को नहीं। ज्ञान से अधिक दुर्लभ वस्तु इस संसार में नहीं। "पायेहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं" से स्पष्ट है कि ज्ञान भक्ति ही तजहीं" से स्पष्ट है कि ज्ञान भक्ति ही तक फल है । अपहिल्ल हो का कत सोइ मुकुति गोसाई । अपहिल्ल आवह बरआई " से स्पष्ट है कि मोज्ञ ही भिनत की भी अभितम गति है। वह चाहे इिल्लत हो चाहे अपिनिल्लत । जैसे व्यवहारधमें मे गोस्वामी जी परमार्थिक तत्त्व को वहीं भूलते वैसे ही तत्त्वमाधन में भी वे लोक की ओर हिंग्ट रखकर चलते हैं। 'अप्रत्राजामी' से 'बाहरजामी' को, राम से नाम

१मेरे प्रौढ़ तंनय सम ज्ञानी ॥ ३२४-१२ ग्यानी प्रसुंहिं विशेष पियारा ॥ १६-२

रलोमश ऋषि के प्रसंग में ,"कोष के चीन्हा" की बात आई है।
परन्तु इससे जानी का महिमा नहीं घटती। योतो भगवान् के नर्यन भी
बालिवध प्रसंग में 'रिस वस कल्लुक अपन होइ आये' थे। मुनि ने शापा
दिया अवश्य परन्तु 'यथा चक्र भय ऋषि दुर्जासा' (पृ० २६६ पिक्त १५)
उनकी काई दुर्गित या चिति नहीं हुई। इसलिये उन्होंने जो कुल किया सो ईश्वरेंच्ला से। कुल अपनी कमजारी अथवा हैतलुद्धि से नहीं।

३मोहि परम अधिकारी जानी "" लागे करन ब्रह्म उपदेश। ४६६-४,५:-

४नहिं कंञ्जु,दुरलम ग्यान समाना । पृष्ठ ४८६ प० ११ ५ (गोस्वामी तुलसीदांसे'' पृष्ठ १६२

15

-को, ज्ञान से सक्ति को बड़ा कहने में यही रहस्य है और "राम ते श्त्रिषिक राम कर दासा" कहने में भी यही बात है। परन्त वास्तव में बाहरजामी इसीलिये बड़ा है कि वह अन्तरजामी तक पहुँचाने का साधन रे। नाम का यही महत्त्व है कि वहराम का ज्ञान कराता है, मिक का -इसी में साफल्य है कि उससे जानोत्पादन होता है, राम के मार्ग में राम का दास हमारा आदर्श रहता है। वह बाह्यावस्था किस काम की जिसके बाद प्रौड़ावस्था हो न आवे ? वह भक्ति भी किस काम की जो श्वान में परिण्त न हो ?'' 'गोस्वामी तुलक्षीदास'' के लेखकद्भय महोदय के उपयुक्त वाक्यों में बहुत हूर तक सत्यता निहित है। भक्ति - मिशा के खोजने में गोस्वामी जी ने जात और वैराग्यरूपी नयनों की श्रावश्यकता बताई है। श्रीर हरिमक्तिरूपी विजय के लिये जानरूपी खड्ग से काम कोच लोगाढि का मारना श्रानिवार्य बताया है। रेवे उसी हरिभ कित को प्रशस्त कहते हैं जो ''संयुत्विरितिविवेक'' हो। यदि उन्होंने ज्ञान से पन्थ को कुपागा की घारा बताया है है तो वास्तविक न्भ कित के पन्य को भी इतना कठिन बताया है कि जिसका कोई हिसाब-नहीं। वे कहते हैं कि हजारी मनुष्यों में कोई एक धर्मबतधारी होता है, करोड़ों धर्मव्रतियों में कोई एक वैराग्यशोन होता है, करोड़ो विरक्त

१ 'गोस्वामी तुल्क्षीदास'' पृष्ठ १८१
भ्यान विराग नयन उरगारी।
भाव सहित खोदह जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी॥
५०३-१,२
३ विरति चर्म श्रमि ग्यान मद लोग मोह रिप् मारि।

जय पाइयं सो हरिमगति देखु खगेस विचारि॥

५०३-६, १०

उ ग्यान के पन्थ कृपान के घारा ५०२-१

द्विषों में कोई एक शानी होता है, करोड़ें शानियों में कोई एक जीवनमुक्त होता है, सहस्तों जीवनमुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है और उन सबसे दुलंभ वह है जो सच्चा मक्त हो । वास्तव में तो सच्चे शान श्रीर सच्ची भिवत में गोस्वामी जी कोई मेद ही नहीं मानते । जो खचा शानी है वह शंकर जी श्रथवा लोमश श्रृष्णि की भौति सच्चा भिक्तरस रिक हुए बिना रह नहीं सकता और जो सच्चा भक्त है उसका सुशुं ि के समान स्थायोच्छेदक सद्ज्ञानी बन जाना श्रनिवार्थ है। दया के पात्र तो केवल ऐसे ज्ञानी हैं जो "केवज ज्ञान हेतु श्रम करहीं।" (४६६-३) वे हैं योग श्रादि भिवतव्यतिरिक्त मार्गों से ज्ञान सम्पादन की चेट्या करनेवाले। भिवतमार्ग की द्वलना में जो ज्ञानमार्ग हेय स्ताया गया है वह भी भित-व्यतिरिक्त ज्ञानमार्ग ही है। भक्ति श्रीर ज्ञान का व्यास्तिक सम्बन्ध क्या है श्रीर इस सम्बन्ध के द्वारा जीव की श्रन्तिम आति क्या होती है इस, विषय में निम्नलिखित पंक्तियाँ पूर्ण प्रकाश हालने के लिये पर्याप हैं:—

जाने विनु न होइ परतीती। विनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ अीति विना नहि भगति दृड़ाई। जिमि खगपित जल के चिकनाई॥ ४८३-६, ७

सोइ जानिह जेहिदेहु जनाई। जानत तुम्हिहं तुम्हेहि होइ जाई॥ जुम्हिरिह कृपा तुम्हिहं रघुनन्दन। जानिहं भगत भगत उर चन्दन॥ २१९-१९, २६

श्रपने श्रादर्शपूर्णत्व की श्रोर जीव का स्वाभाविक श्राकर्षण रहा करता है। पूर्ण हुए बिना उसे शान्ति नहीं—तृप्ति नहीं। श्रात्म-साह्यात्कार में ही उसका श्रात्मकल्याण है। कल्याणकामी जीव जिस

[ै]पृ० ४६७ पंक्ति १ से ७ ेखगतिहि ज्ञानहिं नहिं क्छु मेदा । ४९६-१५

मार्ग से अग्रसर हो उसमें यदि प्रथम से ही सुख मिलता जाय तो फिस कहना ही क्या है। भिकतमार्ग ऐसा है कि उसमें प्रथम से ही सुन मिलता जाता है। क्यों कि वह मार्ग हृदय के उन भावी पर टिका है जिनका सुख से घनिष्ट सम्बन्ध है। इसी कारण सवसाधारण के लिये यही मार्ग उत्तम और प्रशस्त माना गया है। यह मार्ग निवृत्ति से नहीं वरन् प्रवृत्ति से प्ररभ होता है, त्याग से नहीं वरन् संग्रह से प्रारंभ होता है, अपने श्रदङ्कार श्रीर तज्जन्य वासनाश्री के दमन करने से नहीं वरन् उन सबका ग्रादशंपूर्णंत्व की ग्रार—भगवान् की ग्रोर—प्रेरित कर देने से होता है। इसी लिये यह मार्ग सर्वसाधारण ज वो के लिए बड़ा सुख कर कहा गया हैं। मनुष्य अपनी जिहा की तृति के लिये माजन , करते हैं परन्तु अलांच्त रूप से जठराग्नि उस माजन को पचाकर शरीरः का पोषण कर दिया करती है। उसी प्रकार लोग प्रत्यन्त सुख के लिए भिनत की श्रोर प्रवृत्त होते हैं परन्तु वह श्रलिह्तिरूप से-बिना यल बिना प्रयास—संस्तिमूल अविद्या का नाश कर देती है । इस मार्ग में योग यज्ञ जप तप उपवास के कष्ट नहीं उठाने पड़ते। के सब धर्म आप ही आप सिद्ध होते जाते हैं?। कल्याया और शानित का परम सम्बन्ध हृदय की समता से है और हृदय का समता का पूरा स्वारस्य भगवद्भाव पर निर्भर है इसलिये भिनत निश्चय ही सब साधनी का फल श्रीर सब प्रकार के मर्झलों का मूल कहा जो सकती है। "

भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संस्त मूल ग्राविद्या नासा ॥ भोजन करिय तृति हित लागी । जिमि सो श्रसन पचवइ जठरामी ॥ श्रम हरिभगति ,सुगम सुखदाई । को श्रम मूढ़ न जाहि सुहाई ॥

विकार हु भगति पथु कवन प्रयासा। जीगु न मख जप तप उपवासा।।

[े] सकल सुमंगलं मूक जग रघुषर चरन सनेहु । २५०-२०

न्दर्ममार्ग ये।गमार्ग अथवा जानमार्ग में साधक पहिले पहल अपने ज्यक्तित्व को लेकर चलता है इसिलये काम क्रोध आदि से युद्ध करने के लिये उसकी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मका प्रारम्भ से ही अगवद्गाव को लेकर चलता है इसिलये यह माव हो उसके लिये ढाल का काम देता है। श्रव रही ध्येय की बात, सो कोई कोई भक्त यदि अगवान् हो जाने की अपेचा सगवान् के कुपापात्र बने रहने की इच्छा करते हैं तो यह उनकी अपनी कचि और समक है। मित्र रुचिहें लोक:। दायित्वपूण राजमुकुट धारण करके स्वय राजा होने की अपेचा कई लोग राज। के कुपापात्र बनकर-उसे प्रेमरस द्वारा अपना वशीभूत बनाकर—मस्ती का जीवन व्यतीत करने मे अधिक बुद्धमानी और विशेष माधुर्य का अनुभव करते हैं। इन्हीं सब बातों की ओर ध्यान देकर गोस्वामी जी के समान भावक सन्त ने ससार के कट्याण के रिलये समन्वयमार्ग को भक्तिपथ के रूप मे ही स्थिर किया है।

अति संचेप मे भक्तिमार्ग की कुछ विशेषतात्रों को फिर से दुहरा नदेना अनुचित न होगा। वे इस प्रकार हैं—

- (१) वह मार्ग जीव की स्वाभाविक रुचि के अनुकूल है।
- (२) इस मार्ग के साधन कष्टकर नहीं होते।
- (३) इस मार्ग में प्रत्यूही श्रीर विन्ना का सक्तर कम रहता है।
- (४) भ कि सब मंगलों का मूल और सब सुखों की खानि है।
- इसलिये वह किसी अन्य मार्ग से कम नहीं।
 - (५) यही सब साधनों का फल है।
- (६) यही सब साधनों का आधार भी है क्योंकि इसके बिना
- असब सावन शून्य हैं। (७) यही वह सावन है जिसमें साधन भी (भिक्त भी) साध्य की तरह (मुक्ति की तरह) अरन साध्य से भी श्रिश्रिक सुखप्रद रहता है।

(८) भगवान का परमप्रीति पाने का यही एक मार्ग है।

(६) यह परम ध्येय का सबसे सीघा पथ (short cut) भी हैं क्यों इसी मार्ग से भगवान् शीव द्रवित होते हैं ब्रोर इस प्रकार नियतिचक्त शीवातिशीव कट जाता है।

(१०) इसके बिना न तो इस लोक का सुख है न परलोक का ।

(११) इसी मार्ग के लिये सब बड़े बड़े आचा यें का ऐकनत्य है। प्र इम्लिए गोरवामी जी कहते हैं कि मक्तिमान् व्यक्ति ही धन्य है?

और ग्रमवन ही नितान्त शांचनीय है।

ऐसी विशेषता श्रों से भिक्तमार्ग में श्रुतिसम्मतता, इरिमिक्त तथा विश्ति विवेक संयुक्ता के विशेषण लगाकर गोस्वामी जी ने उसे भीर भी परिष्कृत तथा श्रोर भी श्रिषक सुग्राह्य बना दिया है। वास्तव में यह सनातनधमें का श्रोर सनातनधमें ही क्यों भारतीय मानवधमें

ते घन्य तुलमीदाष श्राम बिहाइ जे हरि रँग रथे। ३२५-२२ सीट सम्बग्य तम्य सीइ पंडित। मीइ गुनगृह विग्यान श्रास्टित ॥ यन्द्र सरल लुच्छमन जुत सीई। जाके पद सरोज रित होई॥

४६५-४,५.

१पुत्रवती युवती जग सोई। रघुवर भगत जामु सुत होई।। १९८-२६-

का—मुसंस्कृत प्र तिरूप बन गया है। कल्याणमार्ग के लिये ऐसा उत्तम प्य विद्यमान् रहते हुए अनेकानेक पत्यों की कल्पना की आवश्यकता ही क्या थी। जो लोग इस उत्तम सनातनीय भिक्तमार्ग को त्यागकर नथे नये पत्थों की कल्पना करते हैं—नये-नये मत नलाते हैं—उन्हें कल्युग से प्रभावित मोहमुग्ध मानव मानना ही गोस्वामी जी को अभीष्ट है। ऐसे भिक्तपन्थों से अथवा साधना पत्थों से उनका विरोध नहीं जो भारतिया तीयता को—वेदानुक्लता को—लेकर चलते हैं। परन्तु जो भारतीया संस्कृति के किसी आवइयक अङ्ग को—उदाहरणार्थ वेदों की मान्यता

ते सिर कड़ त्म्बरि सम त्ला। जे न नमत हरि गुरु पद मूला।। जिन्ह हरि भगति हृदय नाहिं त्रानी। जीवत सब समान तेह प्रानी।। जो नहिं करह राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना।। कुलिस कठोर निदुर साह छाती। सुनि हरिचरित न जो हरपाती।। प्र-१४; प्र-१ से ४

साध समाज न जाकर लेखा। रामभगत महँ जासु न रेखा । जाय जियत जग सो महि भारू। जननी जीवन विटप कुठारू ॥
२४४-४, ५६

सो सुख घरम करम जिर जाऊ। जहाँ न रामपद पहुज भाऊ॥ २८२-१४

ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हिं न रघुपति कथा सुहाती।।
४६६-२१

नरतन सम नहिं कवनि उदेही। जीव चराचर जाचत जेहां।।
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ग्यान विराग भगति सुख देनी।।
सो तनु घरि हरि भजहिं न जे नर। होहिं विषयरत मंद मंद तर।।

काँचु किरिच् बदले ते लेहीं। कर तें डारि परसमिन देहीं।। ५०३-१६ से २ १

श्रिथवा श्रवतास्वाद को—खिएडत करके भारतीय लोगों को किंधी नकें -रास्ते पर चलाना चाइते हैं वे भारतीयों के ग्रच्चे दितेयी नहीं।इसलिये -उनकी कार्रवाहियों पर एतराज करते हुए गोस्वामी जी ने कहा-है:—

श्रुति सम्मति हरि भक्ति पथ संजुत विरित विवेक। तेहि न चलहि नर मोह वस कलपहिं पंथ ध्यनेक॥ ४८६-४,५

१ कबीर नानक दादू श्रादि परम श्रद्धेय छन्त हो गये हैं श्रीर गोस्वामी जो के हृदय में ऐसे छन्तों के प्रति श्रवह्य बड़ी श्रद्धा रही होगी; परन्तु भारत के उस वातावरण में उन्हें श्रवतारवाद का खण्डन बिलकुल श्रनुपयुक्त जैचा इसीलिये पूर्वपक्ष में पार्वत के मुख से छन्तमत (निगु ण छम्प्रदाय) की छो तकीवली कहलाकर उत्तरपद्ध में उन्होंने शङ्कर जी के मुख से उस तकीवाद को फटकार बता दी है। श्रद्धेय छन्त लोग श्रवतारवाद का पूरा विरोध अर छके हैं यह भी शङ्कारपद ही है। उनके श्रनुयोगी तो उन्हें परमातमा का श्रवतार कर निश्चय ही परके श्रवतारवादी हो गये हैं।

सप्तम परिच्छेद

मक्ति के साधन

मिक स्वतः एक साधन है; परन्तु वह ऐसा साधन नहीं जो अपने साध्य से एकदम उस त्रह भिन्न हो जैसे दिल्जी पहुँचने का रास्ता दिल्ली से भिन्न रहा करता है। जो हाल भक्ति और उसके साध्य का है, वही अंकि और उसके साधनों का भी है। इसलिये भिक्त के साधन कहीं तो सावन हीं माने गये हैं और कहीं वे भ केत के अङ्ग कह दिये गये हैं। ्मिक्त के साधनों की कोई सीमा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं:— जप तप नियम जोग निज धरमा। सुति सम्भव नाना सुभ करमा॥-स्यान द्या दमु तीरथ मजन। जहँ लगि धर्म कहत स्नुति सजन।। श्रागम निगम पुरान श्रानेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका।। तब पद पङ्कज प्रीति निरन्तर । सब साधन कर यह फलु सुन्दर ॥ ४६४-२६ से २८, ४६५-१ जप्तप मख सम दम बत दाना। विरति विवेक जोग विग्याना।। सब कर फल रघुपति पद् प्रसा। तेहि बिनु कोउ न पावइ छेसा।।

श्विम्या जी के प्रति भगवान ने भिवतयोग की जो चर्चा की उसमें साधनों का उल्लेख है। (भगति के साधन कहहूँ बलान २०८,६)। उन्हीं साधनों की चर्चा जब शवरों के प्रति की गई तब उन्हें भिवत का अब बताया गया है—(नवधा भगति कहहूँ तोहि पादीं ३२०-१२)

, 854-6,5

तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई।।
नाना करम धरम व्रत दाना। सञ्जम दम जप तप मख नाना।।
भूतद्या द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक वढ़ाई।।
जहाँ लगि साधन वेद बखानी। सब कर फल हिर भगति भवानी।।
५०७-१८ से २१

वेतों सभी प्रकार के सुकतों को रामस्नेह का साधन मानते हुए कहते हैं:— वेद पुरान सन्त सत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू॥ १७-२० प्रन्द इतना कहते हुए भी उन्होंने कुछ विशेष साधनों को विशेष प्राधान्य दिया है।।

श्रीमद्भागवतकार ने भिकत के नी साधन बताते हुए कहा है:--

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः समरणं पादसेवनम्। श्रवनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥

इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिरचेन्नवत्तच्या । क्रियते भगवत्यद्वा तन्मन्येऽधीत्मुत्तमम् ॥ ५-५-२३,२४

भिनत के श्राचारों को यह कथन इतना श्रम्म लें जिया है कि उन्होंने इस नवधा भिनत की श्रमेक स्थलों पर श्रमेक प्रकार से चर्चा की है। श्रवण कीर्तन श्रोर स्मरण—ये तीनों तो नाम सम्बन्धी साधन हैं जो विशेषकर श्रद्धा श्रीर विश्वास की वृद्धि के सहायक हैं, पादसेवन, श्रम्भ श्रीर वन्दन—ये तीन रूप सम्बन्धा साधन हैं जो वैधी भिनत के विशेष श्रुक्त हैं श्रीर दास्य सख्य तथा श्रात्मनिवेदन—ये तीन भाव सम्बन्धी साधन हैं जो रागात्मिका मुक्ति से धनिष्टता रखा करते हैं। यदि विवार-पूर्वक देखा जाय तो ये साधन परस्पर सम्बद्ध भी जान पड़े गे श्रीर कमशाः एक दूसरे के विकित्त रूप प्रतीत होकरभिनत रस की तह तक पहुँचानेः वाले नी सोपानों की तरह भी दिखाई पड़ेंगे। भारतीय मिनतसाहित्य में जब से इन इलोकों का श्राविभाव हुआ है, तब से नवधा भिनत

की चर्चा श्रमर सी हो गई है। भागवतोक्त इस नवधा भक्ति के श्रमुंकरण पर एक स्वतन्त्र नवधा भक्ति की चर्चा श्रध्यातम रामायण में हुई है। वह भी इस प्रसंग में उल्लेख योग्य है।

श्रद्यात्मरामायणकार कहते हैं:-

तस्माद् भामिनि संनेपाद्वच्येऽहं भिक्तसाधनं।
सतां संगतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्॥२२
द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मद्गुणेरणम्।
च्याख्यातृत्वं मद्वचसां चतुर्थं साधनं भवेत्॥२३
त्र्याचार्योपासनं भद्रे मद्वुद्भयऽमायया सद्।।
पत्र्यमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च॥२४
निष्ठा मत्पूजने नित्यं पष्ठं साधनमीरितं।
मममंत्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तम मुच्यते॥२६
मद्भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मितः।
बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमादि सहितं तथा॥२६
त्राष्टम नवमं तत्विचारो मम भामिनि।
एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा॥२७
(त्राध्यात्मरामायण त्रारण्यकाण्ड दशम सर्ग)

गोस्वामी जी को नवधा भक्ति का यह वर्णन इतना पहन्द श्राया है कि उन्होंने इसका अनुवाद सा करते हुए अपने मानस में लिखा:— नवधा भगति कहउँ तोहि पाही। सावधान सुनु धरु मन माहीं॥ प्रथम भगति सन्तन्ह कर संगा। दूसरि रित मम कथा प्रसंगा॥

> गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति श्रमान। चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान॥

मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पञ्चम भजनु सो वेद प्रकासा। छठ दम सीलु विरित वहु कर्मा। निरंत निरन्तर सज्जन धर्मानु॥

सातवं सम मोहि मय जग देखा। मोतें सन्त अधिक करि लेखा।। अठवं जथा लाभ सन्तोश। सपतेहु नहिं देखरू परदोश।। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिय हरव न दीना।। नव महँ एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई।। सोई अतिसय प्रिय आमिनि मोरे। सकत प्रकार भगति हद तोरे।। देश-१२ से २२

गोस्वामी जी की इस नवना भिक्त में दो बाते मार्के की हैं। पहली बात तो यह है कि वे इन नवों साधनों का तारतम्य अथवां क्रम स्थिर करना उचित नहीं समभते। वे कहते हैं कि इन नव साधनों में से एक भी साधन जिसके पास हो वह भगवत्क्र गापात्र हो जाता है। दूसरों बात यह है कि पहली, तीसरी, छठीं और आठवीं भिक्त में आस्तिक्यभाव की बात उन्होंने गृप्त करदी है। छठें और आठवें साधन को तो नास्तिक लोग भी अगना सकते हैं। इन साधनों को अगनो पद्धित में सिम्मिलित करके गोस्वामी जी ने यह स्पष्ट कर हिया है कि जो लोकसेवक है वह भी ईश्वरसेवक ही है भले हो वह ईश्वर की प्रत्यव पूजा अर्घी आदि न करता हो। इस नवधा भिक्त का आठवीं साधन तो उन्हें इतना चचा है कि उन्होंने निम्निजिखित पिक्तयों से इसे हो समूची भिक्त का प्रतीक मान लिया है:—

कहें भगति पथ क्रवन प्रयासा जोगु न मख जप तप उपवासा ॥ सरल सुनाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतीव सदाई ॥ व ४६३-२३,२४

वे तो भगवद्भक होने की अपैका भगवद्भकों (सजनों) का भक्त होना अधिक अच्छा समभने हैं।

सुतु सुरेस रघुनाय सुमाऊ । निज अपराध रिसाहिं न काऊ ।। जो अपराध भगत कर करई । राम रोष पार्वक सो जरई ॥ २४४-२२,२३

इस नवधा भक्ति की चर्चा गोस्वामी जी ने वेवल एक ही बार की हो सो नहीं है। तक्षमण जी के प्रति कहे हुए भक्तियोग में भी इसका उल्लेख हुआ है। पूरा प्रसङ्ग इस प्रकार है:—

भगति तात अनुपम सुखसूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भगति के साधन केह उवखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी॥ प्रथमहि विप्र चरन आति प्रीतो। निज निज करम निरत स्नु ति रीती। यहि कर फलु मनु विषय विरागा। तब मम चरन उपज अनुरागा।। स्वनादिक नव भगति दृढ़ाही। मम लीला रित अति मन माही।। सन्त चरन पंकज आति प्रेमा। मन कम वचन भजन दृढ़ नेमा।। सन चरन पंकज आति प्रेमा। सब मोहि कह जानइ दृढ़ सेवा।। सम गुन गावत पुलक शरीरा। गदगद गिरा नयन वह नीरा।। काम आदि मद दंभ न जाके। तात निरन्त वस मै ताके।।

वचन करम मन मोरि गति भजन करिह निहकाम। तिन्हके हृद्य कमल महुँ करें सदा दिस्नाम।। ३०८-८ से १७ इन दंनों ५सगों मे नवधा मिला वा मिलान इस प्रकार होगा—

शवरी के प्रति

लक्ष्मण के प्रति

१ प्रथम भगति सन्तन्ह कर सँगा १ संत चरन पंद ज छिति प्रेसा २ दूसिर रित मम कथा प्रसंगा २ मम लीला रित छिति मन माहीं ३ गुरुपद पंकज सेवा तीसिर भगति ३ दृढ़ सेवा

श्रमान

४ चौथि भगति मम गुन गन । ४ मम गुन गावत पुलक सरीरा करई कपट ताज गान । गदगढ गिरा नयन वह नीरा भू मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा । ५ मन कम बचन भजन दृढ़ नेमा पंचम भजनु सो बेद प्रकासा ।

६ छठ दमु शोल विरित बहु कर्मा । ६काम आदि मद दंभ न जा के निरत निरन्तर सज्जन धर्मा

ण सातव सम मोहि मय जग देखां । ७ गुरु पितु मातु बन्धुपति देवा मोते सन्त अधिक कर लेखा । सब मेहिं कह जानह (सन्त चरन पंकज अति प्रेमा)

द्र श्राठवँ जथा लाभ संतोषा । प्रभावन करइ निहंकाम सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा

ह नवम सरल सव सन छलहोना । ह वचन करम मन मोरि गति। सम भरोस हिय हरष न दीना

लक्ष्मण भिक्तयोग में एक विशेषता यह भी है कि वहाँ अध्यात्मरामायणोक्त नवधा भिक्त ही की चर्चा नहीं हुई है वरन् उसके साथ ही
भागवतोक्त नवधा भिक्त को भी चर्चा (स्वनादिक नव भाति इदाहीं)
हो गई है। साथ ही यह भो कह दिया गया है कि भिक्त के इन उभय
धकार के नवधा साधनों के आधारतंग हैं (१) जान (जो विप्रचरणों
में अतिप्रीति करने से मिलता है) और (२) वराय्य जो "धर्म ते विरति" के सिद्धान्तानुसार अतिरीत्या निज्ञ निज कर्म में निरत होने से आता है)। तथा इन दोनों का भी मूनाधार है सत्संग क्योंकि सन्तों
की अनुक्लता के बिना तो भ का मिल ही नहीं सकती।

लक्ष्मण भित्रयोग में निर्दिष्टि ये समग्र साधान भक्ति सरोवर की तह तक पहुँचने वाले सप्त सोपानों अथवा भक्ति की सप्त भूभिकाओं का भी

[ै]इस तुलनात्मक विवे वन के लिये हो। सावन्त जी के ऋणी हैं (देखिये मानसपीयूष श्ररएयकाएड एष्ठ १६०)। तीसरे श्रीर सातवें साधनों की दुलना में इमने कुछ फेरकार श्रवश्य कर दिया है।

स्प घारण किये हुये हैं। वे भूभिकाएँ हैं:—(१) ब्राह्मणसेवा।(२) अवणादिक नवधानिक (३) सन्तसेवा (४) बासुदेवः सर्वभिति भाव (५) सात्विक प्रेमोन्माद (६) इन्ह्रातीत अवस्था और (७) अनन्यासकत चित्तता। पहिले परिच्छेद में हम इस विषय पर विस्तृत रूप से लिख आये है इसलिये उसे यहाँ दुहराना हम अनावश्यक समभते हैं।

साधनों की तासरी उल्लेखनीय सूत्री इस प्रकार है :--

सुनहु राम अब कहउँ निकेता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता।।
जिन्ह के स्वन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुगम सिर नाना।।
भरिहं निरन्तर होहि न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह करे।।
लोचन चातक जिन्ह करि रापे। रहिह दरस जलधर अभिलाषे॥
निदरिह सिरत सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी॥
तिन्हके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक॥

जस तुम्हार मानस विमल हंसिनि जोहा जासु॥ मुकताहल गुनगन चुनइ राम बसह मन तासु॥

त्रभु प्रसाद सुन्व सुभग सुवासा। सादर जासु लहइ नित नासा।।
तुम्हिह निवेदित भोजनु करहीं। प्रभु प्रसाद पटु भूपण धरहीं।।
सीम नविह सुर गुर द्विज देखी। प्रीति सिहत करि विनय विसेखी।।
कर नित करिह रामपद पूजा। राम भरोस हृदय निह दूजा।।
चरन राम तीरथ चिल जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं।।
मंत्रराजु नित करिह तुम्हारा। पूजिह तुम्हिह सिहत परिवारा।।
तरपन होम करिह विधि नाना। विप्र जेवाइ देहि वहु दाना॥
तुम्हते अधिक गुरुहिं जिय जानी। सकल भाय सेविह सनमानी।।

सबु करि माँगहि एक फलु रामचरन रति हो । तिन्हके मन मन्दिर वसहु सिय रघुनन्दन दोड । क्सम कोह मद मानं न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा।

जिन्हके क्याट दंभ निह माया। तिन्हके हृदय बसहु रघुराया।।
सबके प्रिय सबके हितकारी। सुख दुख सिरस प्रसंसा गारी।।
कहिं सत्य प्रिय वचन विचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी।।
तुम्हिं छाँडि गति दूसिर नाहीं। राम बसहु तिन्हके मन माहीं।।
जननी सल जानिह पर नारी। धनु पराव बिव तें विप भारी।।
जे हरविं पर संपति देखी। दुखित होहि पर विपित विशेखी।।
जिन्हिह राम तुम प्रान पियारे। तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हारे॥
स्वामि सखा पितु मातुगुरु जिन्हके सव तुम तात।
मन मन्दिर तिन्हके बसहु सीय सहित दोड श्रात।।
श्रवगुन तिज सब के गुन गहहीं। बिप्र थेनु हित् संकट सहही।।
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्हकर मनु दीका।।

गात निपुन जिन्ह कह जग लोका। घर तुम्हार तिन्हकर मनु दीका ॥
गुन तुम्हार समुभइ निज दोसा। जेहिं सब भाँति तुम्हार भरोसा॥
राम भगत प्रिय लागिह जेही। तेहि उर वसह सहित वैदेही॥
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदनु सुखदाई॥
सव तिज तुम्हिह रहइ लड़ लाई। तेहि के हृद्य रहहु रघुराई॥
सरगु नरकु अपवरगु समाना। जहँ तहँ देख धरे धनुबाना॥
करम वचन मन राडर चेरा। राम करहु तेहि के डर डेरा॥
जाहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु।
वसहु निरन्तर तासु मन सो राडर निज गेहु॥
एहि विधि मुनिवर भवन देखाये। वचन सप्रेम राम मन भाये॥
ह

१इस प्रकरण में भी ग्रध्यात्मरामायण की छाया है। देखिये त्रयोध्याकारङ पृष्ट सर्ग श्लोक ५४ से ६३।

/ २२० – १ से २८ / २२१ — १ से ११-

भगवान् के निवासयोग्य ये चौदह भवन बताकर बाह्मीकि जी के मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तों श्रीर भक्ति के साधनों के विषय में बहुत महत्त्वपूर्ण बाते कह दी हैं। सावन्त जी श्रपने नोट में इस स्थानों के विषय में कहते हैं कि 'ये प्रभु की प्राप्ति के चौदह साधन हैं, या यों कहिये कि ये चौदह प्रकार की भक्तियाँ हैं।" (मानसपीयूष अयोध्याकाएड ६६६ एष्ठ)। बाबू रामदास जी गौड़ का मत है कि इन चौदह साधनों में उभय प्रकार की नवधा भक्तियों का समन्वय हो गया है। उनके कथानुसार शवरी को कही गई (श्रर्थातू श्रध्यात्मरामायणोक) नवधा भक्तिका नामकरण इस प्रकार किया ्जा सकता है:-(१) सत्सङ्ग (२) कथा में रित (३) मानरहित गुरुभिक्त (४) की र्त्तन (५) जपभजन (६) सन्तवृत्ति (७) अनन्यवृत्ति (८) सन्तोषवृत्ति और (९) भगवदवत्तम्ब । भागवत-प्रोक्त बुवधा मिक से अवण, की र्तन, स्मरण तथा दास्य इन चारों का अन्तर्भाव क्रमशः द्वितीय, चतुर्थं पञ्चम तथा स्तम भेद में (अर्थात् कथा में रति, कीर्त्तन, जपभजन श्रीर श्रनन्यवृत्ति में) हो जाता है। शेष रही पञ्चथा भक्ति । सो उन पाँच साधनों को अध्यातमरामायणोकः ् उपयु क्ति नौ साधनों के साथ मिला देने से चौदह प्रकार के साधन हो जाते हैं। इन चौदह प्रकार के साधनों का नामकरण उन्होंने इस प्रकार किया है:--

- (१) श्रवणम् (२) रूपाशिक (३) (कीत्तनम्) (४) पूजासिक (५) नामासिक (६) ज्ञानवृत्ति (७) भगवदवं सम्ब (८) सन्तवृत्ति (६) सर्वस्वभाव (१०) तितिचावृत्ति (११) कार्पण्यवृत्ति (१२) वैराग्यवृत्ति (१२) श्रवस्वभाव (१३) श्रवन्यवृत्ति श्रोर (१४) शुद्ध प्रेमासिक ।

''श्रीरामचरितमानस की भूभिका" नामक ग्रन्थ में गौड़ महोदय ने

वदेखिये मानसपीयूष अयोध्याकागड रुष्ड ६६७

अवणादिक नव भक्तयों के साथ दर्शनोभिलाधों को सम्मिलित करके लिखा है कि "इन दसों के सिया मानसकार ने स्थितप्रज्ञावस्था, यरणागति, निष्केवल प्रेम, निष्काम सदाचार, यह चार उपासनाए भी
समितित की हैं। गोस्वामी जी की अपनी उपासना इन चौदह रकों की अपूर्व स्वादु और तोषदायक खिचड़ी थीं"। (प्रथम सस्करण १९०६ १९०८।)

व्यक्तिगत रूप से इमारा अनुमान तो यह है कि च दश भुवनी के अधीरवर भगवान ने जब चौदह वर्षी तक बन में निवास करनां अज़ीकार किया तब उनके पूछ्ने पर बाल्मीकि जी ने पहिले चौदह अकार के भक्त हृदय रूपी भवन ही दिखाये हैं किर कहीं चित्रकृट की चर्चा की है। इसलिये इस प्रकरण में चौदह प्रकार के भक्तों ही की चर्चा है जो इस भौति है:—

(१) अवणानन्दी (२) दर्शनानन्दी (३) भजनानन्दी (४) सेवानन्दी (५) गुरुभित्तपूर्वक जपासक्त जीव (६) निर्विकार (७) ज्य्रनन्यशरणागित्वान् सन्त (८) कामिनीकांचन- में प्रनासक्त सन्त (६) भगवान् ही को सब कुछ समक्तनेवाले (१०) परिहत-ज्वती (११) निसम्न विश्वासी सेवक (१२) ऐश्वर्यत्यागी भक्त (१३) मुक्ति के लिये भी अलोजुन सेवक और (१४) निरीह सहज स्नेही।

भक्तों के लच्यों की चर्चा में साधनों की बात आप ही आप आ जाती है। इसलिये इस प्रसङ्ग को हम साधनों की चर्चा के साथ बराबर जोड़ सकते हैं। परन्तु इसे उभय प्रकार नवधा भक्तियों का समस्वय करने वाली चतुर्दशबा भिंत पद्धति का प्रकरण मानना गोभ्वामी जी के अर्थ भप्राय के साथ खींचतान करना ही होगा। गौड़ जी के उपयुक्त अधनों पर इमने खूब विचार किया और अन्त में इम तो इसी निष्कर्ष धर पहुँचे हैं।

साधनों के सम्बन्ध में दो प्रसङ्ग श्रीर भी हैं नो देखने योग्य हैं।

एकं है ज्ञानदीपप्रकरण में भक्तिमणि की प्राप्ति का प्रसङ्ग श्रीर दूसरा

ई मानसरोग के उन्मूलन में भक्तिसजीवनी बूटी के सेवन का प्रसङ्ग ।

वे दोनों प्रसङ्ग इस प्रकार है:--

सो मिन जद्पि प्रगट जग ऋहई। राम छपा बिनु निहं कोड लहई।।
सुगम उपाइ पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहिं भट भेरे।।
पावन परबत बेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना।।
भरमी सज्जन सुमित छुदारो। ग्यान विराग नेथन उरगारी।।
भावसहित खोदइ जो प्रानी। पाव भगित मिन सब सुख खानी।।
५०२—२५ से २०)

प्०२—१,२ र् नामकृपा नासिहं सब रोगा। जो येहि भाँति बनइ संजोगा।। सदगुरु वेद बचन विस्वासा। संजम यह न विशय के आसा।। रघुपति भगति सजीवन मूरी श्रिन्पान स्रद्धा मिति पूरी।। श्रिह विधि भेलेहि सो रोग नसाही। नाहित जतन कोटि नहिं जाहों।। प्रथ्-३ से ६

प्रथम प्रमङ्ग में (१) सद्यंथानुशोलन (१) सुमति (३) विरिति-विवेक श्रौर (४) सद्माव का चर्वा है। दूसरे प्रसङ्ग में (१) गुरुवाक्य

प्रयत्न करने पर भी हम उमय प्रकार की नवधा भिक्तयों के गौड़ महोदय कथित चौदह साधनों को उन्ही के द्वारा बताए हुए वाल्मीकि ओक्त चौदह साधनों से अथवा रामचिरतमानस की भूमिका में बताये हुए चौदह साधनों से ठीक ठीक मिला नहीं पाये। ठोंकठाक कर जोड़ सोड़ भिड़ा देना दूसरी बात है।

में विश्वास (शान) (२, विषयों से निवृत्ति (देशग्य) और (३) अद्धापूर्ण हरिमक्ति की चर्चा है। इन दोनों प्रमंगों में शान और वैराग्य को—विवेक और विरित्त को—पर्याप्त-महत्व दिया गर्या है। पुरजन-गीता में भी विप्रपूजा (शान) और शंकरभिक्त (वैराग्य) की बात कही गई है। तक्षमण जी के प्रति-कहे गर्य भक्तियोग में विप्रपूजा (शान) और मन विषय विरागा (वैराग्य) की बात आह शा ही गई है। साथ ही:—

विरित चर्म श्रिसि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइय सो हरिभगति देखु खगेस विचारि॥ -५०३-६ १०७

का उल्लेख छुठे परिच्छेद में किया ही जा चुका है। इन प्रसंगों की देखने से विदित होता है कि गोरवामी ने ज्ञान और वैराग्य को भी भक्ति दे साधनों में अच्छी प्रधानता दी है।

गोस्वामी जी ने हरिभक्ति को यद्यपि विशेषतः भगवत्कृपासाध्य ही वहा है तथापि भगवत्कृपा सम्पादन के जिये कुछ कियाश्रों की चर्ची करके वे उसे कियासाध्य भी बना देते हैं। इस प्रकार कृपा और किया दोनों ही हरिभक्ति के साधन बन जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भित्त के जिये प्रतित के जिये के जिये

परामकृपा हिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ-राम प्रभुताई।। जाने बिनु न होइ परतीठी। हिनु प्रतीति होड नहि प्रीती।। प्रीति विना नहि भगति हढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई।।

करम दुर्लभ है। एक और स्थल पर उन्होंने लिखा है कि सरतंग के बिना हरिकथा नहीं, हरिकथा के बिना मोह नहीं जाता, मोह गये बिना रामपद में हड़ अनुराग नहीं होता और हड़ अनुराग बिना भिक्क (भगवान की प्रवन्ता) नहीं छिद्ध होती। यह सरतंग तभी प्राप्त हो सकता है, जब भगवत्क्रया की जोर इस और हो जाय। इसी प्रकार के अनेक स्थल हैं जिनमें भगवत्क्रया का पूर्ण महत्त्व व्यक्त होता है। अब इस क्रया के सम्पादन में जिन कियाओं की चर्चा गोस्वामी जी ने की है उनकी बानगी इस प्रकार है:—

अन क्रम वचन छाँड़ि चतुराई। भजत क्रपा करिहिंह रघुराई।। ९४-२६

श्रति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेहं। २६६-११ विमलत कृपा तुम पर प्रमु करिहों। उर अपराध न एकहु धरिहों॥ ३६८-२७

भिरजा रघुपति के यह रीती। संतत करहिं प्रनत पर प्रीती।। ३७४-१६

ैहोइ विवेक मोह भ्रम भागा । तम रशुनाय चरन अनुरागा ॥ २०६-७

्षिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृग बिनु सुलम न सोई। ४-२१
विनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिंनु मोह न भाग।
सोह गये बिनु रामपद होइ न हढ़ अनुराग।।
सिलहिं-न रघुपति बिनु अनुराग किये जोग जप ग्यान विरागा।।
४७०-७ से ८-

अन्तं विशुद्ध मिन्निहें परि तेही । चितविहें राम कृरा करि जेही ॥ ४७३-२१, उमा जोश जप दान तप नाना मख वृत नेमा। राम कृपा नहिं करिंह तस जिस निहकेवल प्रेम ॥ ४३६-६,५० विनु विश्वासभगति नहि तेहि विनु द्रविंह न राम। राम कृपा विनु सपनेहु जीव न लह विस्नाम॥

ताहि भाजिय मन ताजि कुटिलाई। राम भाजे गति केहि नहि पाई॥ ५०६-१०-

यदि भक्ति को एकदम कियासाध्य बता दिया जीवे तो अनेक प्रकार के अनर्थ होने की सम्भावना है। सबसे बड़ा अनर्थ तो यह है कि इस पद्धति में भगवान् के श्रीदार्य के बदले श्रपने प्रयत पर ही श्रभिमान होना स्वामाविक हो जाता है। उससे मिलता जुलता दूसरा अनर्थ यह है कि जब हमें अपने प्रयक्त में सिद्धि नहीं मिलती तब असन्दुष्ट होकर नास्तिक सा नब जाना भी इमारे लिये स्वाभाविक हो जाता है इस समबन्ध में हमने ''गीतासार'' के पृष्ठ ६३, ६४ श्रीर ६५ में जो लिखा है उसे यहाँ प्रवंगानुकूल कुछ फ़िरफार के साथ दुहरा देना अनुचित न होगा। (१) "यदि इम गुर के समज्ञ प्रयत करेंगे तो इमें ज्ञान मिल" जायगा" श्रीर "यदि गुरु की कृपा होगी तो हमे ज्ञान मिल जायगा" —इन दोनों वाक्यों में प्रथम वाक्य तो इमारे कर्तव्यों का महत्त्र स्चित करता है/स्रीर उस किया में हमारा ध्यान गुरु के महत्व की श्रोर बहुत ही कम जाता है। दूसरे वाक्य में हमारा ध्यान गुरु ही पर रहता है। इमें शान्ति श्रीर शाइवत स्थान की प्राप्ति तभी होगी, जमा हमारा पूर्ण लक्ष्य ईश्वर की आरे होगा न कि अपनी शरणागति के किया का श्रोर । जो लोग धर्मग्रन्थ देखकर इी भक्ति श्रौर-शरणागति के तरह तरह के विधान रचा करते हैं और परिणाम मे विमान को अपने पास न स्राते देख ईश्वर को ही कोसने लगते हैं, वे इस 'कृपा' वाली बात को न जानने के कारण सच्ची भक्ति तक पहुँच ही नहीं पाते।

(२) इम श्रल्पदशीं हैं श्रीर ईइवर सर्वदशीं है। इम श्रपना भूत भविष्य नहीं जानते, इसनिये शान्ति इत्यादि की प्राप्ति के लिये इमें किस अंश तक प्रयत्न करना चाहिये, यह हमे विदित नहीं होता। एकः मनुष्य शीघ ही सिद्धि पा जाता है, दूसरा जन्म जन्मान्तर तक प्रयतन करता रहता है तब भी नहीं पाता। अतः यदि कृपा का नाम न लिया" जाय तो हम अपने प्रयत्नों का परिणाम देखकर निराश हो जा सकते है। यदि कुपा की आरे ध्यान रखा गया तो हमें बराबर सर्तोष बना रह सकता है क्यों कि प्रभु की प्रसन्नता कब होगी इसके लिये तो कोई समय निर्घारित हो ही नहीं सकता। (३) यदि हम स्वार्थभावना से किसी की सेवा करेंगे तो उसकी कुरा प्राप्त करना कठिन ही रहेगा। इंड्वर तो सर्वज्ञ है। उससे हमारी स्वार्थमावना कैसे छिप सकती है ? इसित्ये अपनी स्वार्थमावना द्वारा उसका पूर्ण कुपापात्र बनना प्रायः श्रसम्भव ही है। भले हो वह ईमारे प्रयत्नो के श्रनुसार हमें मन चाहे. फ्ल दे दे, परन्तु वह इम पर पूर्णतः प्रकन हो गया ऐसा नहीं कहा जा संकता। उनकी प्रसन्नता के लिये तो निष्कपट हृदय से निःस्वार्थ शरणागति त्रावश्यक है। तभी उनकी कृरा होगी। इनलिये स्राचायों ने किया की श्रपेक्षा कृपा पर जोर दिया है। (४) भगवान् के यहाँ द्कानदारी तो है नहीं कि जितने पैसे ले उतने ही की चीज़ दें। बड़े बड़े जप तप की उनके दरबार में कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य चाहे भयंकर से भयंकर पापी हो श्रीर श्रपनी कमजोरियों के बोक्त को चाहे वह दुल इध्य समाम रहा हो, फिर भी वह उच्चे हृदय से परमातमा की स्रोर स्रमसर हो जाय तो वे दी इकर सहायता के लिये उपस्थित हो जाते हैं। बचा आँगन में पड़ा हुआ है और माँ अट्टालिका पर वैठी ूकाम कर रही है; मानों उसे बच्चे की कोई चिन्ता ही नहीं; परन्तु जब वही बचा माँ के लिये ब्याकुल होकर रोता हुआ सीढ़ियों पर चढने का उपक्रम करता है, तब माँ दौड़ कर उसे गोद में उठा लेती है श्रीर

उस बन्चे को अवशिष्ट सीहियाँ तय करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यही तो वह मार्ग है, जिस पर चलकर सुदामा ने तीन सुटी ज्वावतों ने बदले ने लोक्य की वसुधा पाई भी। यही तो वह पथ है, जिसके लिये 'पैये फल चार फूल एक दें घत्रे को ' कहा गया है। इसीलिये आशीर्वाद से भरी हुई मगवत्कृपा की बात पर भक्तों का हदतना अधिक अनुराग रहा करता है।

यदि भक्ति के। एकदम कृतासाध्य ही बता दिया जावे तो भी अनेक प्रकार के अनर्थ होने की संभावना है। पहिला अनर्थ तो यह है कि दिसे विचारों वाला व्यक्ति किसी प्रकार के प्रयत्न पर जोर देगा ही नहीं। वह तो निकम्मा अमलसी और किंकर्तव्यविमूद सा ही बना रहेगा। दूसरा अनर्थ यह है कि यदि उसने प्रयत्न किया भी तो 'हे भगवान कृत्या करों' हे राज कृता करों" इसी तरह की प्रार्थनाओं को प्राधान्य देता जायगा लोकसग्रह की और तो उसका ध्यान जाना ही कठिन है।

- (१) इस संसार का यह सार्वभीम सिद्धान्त है कि जो जैसा करेगा सो तैसा भरेगा। कर्मचक का नियम इतना ग्रटल माना गया है कि धुनर्जन्म के सिद्धान्त को भी इस कर्मवाद के साथ जुड़ जाना पड़ा है। इम ग्राले जन्म के कर्मों के फल इस जन्म में भोग रहे हैं श्रीर इस जन्म के कर्मों के फन इसी जन्म में नहीं वरन् ग्रगले जन्मों तक भोगेगे। यह सिद्धान्त भारतीय सनातनधर्म का मेस्ट्रण्ड है। श्रम, यदि अक्ति एकदम क्रुपासाध्य मान ली जावे तब तो यह सिद्धान्त एकदम निहस नहस ही हो जावेगा। यह स्थिति किसी भी विचारशील व्यक्ति की हिस्स में समुचित नहीं कही जा सकती।
- (२) मिक्त जब केवल कृपासाध्य है और वह कृपा एकदम निहें द्वक है तब भगवान केवल एक उच्छु इस शासक ही माने जा कसते हैं जो 'राम' पर तो कृपा कर दें श्रीर 'श्याम' को कब्ट भुगताते रहें, 'हरि' को तो एकदम तार दें श्रीर 'गोविन्द' को चौरासी लाख योनियों का

चक्कर दिलाते रहें। जम दुनिया के सभी जीव उनके हैं तम इसका चया मतलम है कि किसी पर तो निष्कारण कृपा हो जाय श्रीर किसी की श्रोर ये श्रांख उठाकर देखें तक नहीं। उनकी निहेंतुकी कृपा के साथ ससार की इस विषमता का सामज्ञस्य कैसे होगा ?

(३) मिल संबंधो एक बरावर तो मिला नहीं करती। वह तो व्यक्ति विशेष ही को मिलती है। इवलिये कुपाबाध्य मिक का मार्ग व्यक्तिपरक मार्ग अथवा 'साधुमत' का ही मार्ग ठहरा। लोकमत के मार्ग की वहाँ गुझाइश ही कहाँ। जिस प्रकार भगवान ने राम, श्याम स्त्रीर मोहन पर कुपा करके अपनी भिक्त प्रदान कर दी उसी प्रकार सुभ पर भी कुपा कर दें; वस यही हच्छा रखकर भक्त साधुमत में दी चित होता है। उसे संसार के अन्य जीवों की चिन्ता ही -नहीं हो सकती।

गोस्वामी वुलबीदास जी ने जहीं एक श्रोर :— श्रम श्रम दीनवन्धु हरि कारन हरित कृपाल । तुलसिदास सठ ताहि भर्जु छॉड़ि कंपट जंजाल ।। १००-११,१२ कारन बितु रघुनाथ कृपाला । ३१६-१२

यह गुन साधन ते निहं होई। तुम्हरिहि कुपा पाव कोइ कोई।।३३७-२४ आदि बातें लिखकरं "कुपा के सिद्धान्त को अज़ीकार किया है वहाँ दूहरी और:—

काहु न कोड सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोगु सब श्राता॥

करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फर्ल चाखा।।

करिह मोहबस नर अघ नाना। श्वारथ हित परलोक्क नसाना।। काल रूप तिन्ह कहुँ मै भ्राता। सुभ अरु असुभ करम फलदाता।। ४६२-१.२ श्रादि लिखकर 'किया' के सिद्धान्त को भी पूरी तरह स्वीकार किया है। वास्तव में किया के बिना कुपा नहीं हो सकती श्रीर कृपा के बिना किया के फल की सिद्धि भी नहीं हो सकती। बीज श्रीर वृद्ध की भौति कृपा श्रीर किया श्रन्थोन्याश्रित हैं। इसीलिये गोस्वामी जी जहाँ एक श्रीर कहते हैं कि कृपा के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। वहाँ दूसरी श्रीर कहते हैं कि मिल के बिना कृपा, भी नहीं मिल सकती। गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा श्रवश्य निहें तुक कृपाशील है गरनत जीव श्रपने ही कृत्यों से श्रपने को उसकी कृपा से बंचित रखता है। जिसके हृद्य में कपट की श्राड़ होगी वह ईस्वर की कृपा पा ही नहीं सकता है। जो स्वतः भ्रान्त होगा वह तस्व के वास्तविक रूप को कैसे देख सकता है। जो जड़ हिम बनकर उस प्रभाकर के पास पहुँचना चाहेगा वह श्रवश्य ही गल जायगा । परमात्मा तो प्रत्येक

१दें खिये पृष्ठ ४८३ पक्ति ५ से ७ ।

[ै]देखिये पृष्ठ ४३६-६ः ७ तथा ४८३-२०, २१

वितर्धि मोहबस नर श्रघ नाना । स्वारथ हित परलोक नसाना ॥ काल रूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता । सुभ श्रद श्रसुभ करम फज़दाता ॥ %६२-१,२

⁸ जी पै दुष्ट इदय सोई होई। मोरे सन्मुख आव कि सोई। । ३६३२०

भ चितव नो लोचन त्रागु ल लाये। प्रतट जुगल ससि तेहि के भाये।। इत्यादि ५६-१७

हिम तेहि निकट जाइ निहं काऊ ॥ गये समीप सो अवसि नसाई। असि'मनम्य महेश के नाई॥ ४६-१७,१८

जीव में श्रपना सहज रनेह श्रिवित किये हुए हैं। व जीव चाहे तो उस स्नेह को बढ़ावे श्रीर चांहे तो उसे माया की नइवर वस्तुश्रों में नष्ट हो जाने दे। कृपा श्रीर क्रिया के विद्धान्तों का सुन्दर सामञ्जस्य इससे बढ़कर शायद ही श्रीर कहीं दिखाया गया हो। कर्मिं ह्वान्त कहता है कि पाप करोगे तो उसके फलभोग स्वरूप नरक श्रवश्य मिलेगा। कृपा का सिद्धान्त कहता है कि भगवान् की शरण में नरक का भय ही नु रहेगा। बड़े बड़े पापी भी शरणागत होकर कुरापात्र बन गये श्रीर इस-प्रकार नरक से बचे गये हैं। सामञ्जस्य का सिद्धान्त बताता है कि, ' भाई शरणागति के समय जो पापकृत्यों के सम्बन्ध का पश्चात्ताप होता है यही तो उस पाप का फलभोग है श्रीर भविष्य में निइछल अर निष्पाप बनने नी जो प्रतिज्ञा होती है वही तो उस पापकर्म को काटने वाला पुरायवर्म है। इसलिये यदि तुम वर्मचक्र के इस शस्ते को पकड़ोगे वो तुम्हें विशेष कष्ट न उटना पड़ेगा और तुम नरक्यातनाश्रों की अधीम पीड़ा से बच सकते हो, क्योंकि पहिले रास्ते में तो देवल तुम्हारे कर्मा के चक्कर की ही बात थी और इस दूसरे रास्ते में दुम भगवान् की निहेंद्रक सहायता के श्रधिकारी भी तो रिह हो।" कर्मचक ही मगवान् का न्याय है और निहेंतुक कृपा ही उनकी दया । न्याय श्रीर दया का सामझस्य जब तक ठीक ठीक नं होगा तब तक अक्ति सिद्धान्त का रहस्य ठीक ठीक समभ में आ ही नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने अपने मानस में दोनों का सुन्दर सामज्ञस्य करके बङ्गल तिज्ञल आदि सभी सम्प्रदाय वालों को समेट लिया है।

भक्ति के लिये भगवत्कृपा श्रिनिवार्य साधन है ही। परन्त वह साधन तो ईईवराधीन है। इस्लिये भिक्ति के साधनों की चर्ची में

रब्रह्म जीव इव सहज सनेहू । १०२-₹०

जीवाधीन साधनों अर्थात् कियात्रों ही का विशेष उल्लेख होता है।
यह सच है कि भिक्त के ऐसे साधनों की कोई सीमा नहीं परन्त यह भी
सच है कि ऐसे सब साधन समान महत्ववाले भी नहीं रहा करते। कुछ
साधन एकदम गीण हैं उनके बिना भी काम चल सकता है। कुछ
साधन इतने प्रधान हैं कि वे भीक की प्राप्ति के लिये एकदम
अतिवार्य हैं। उनके बिना भिक्त सब ही नहीं सकती। गोस्वामी जी
के बताए हुए ऐसे अनिवार्य साधन इस प्रकार हैं:—

(१) मानव शरीर

गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रारीर के बिना भक्ति हो ही नहीं खकती। तनु बिनु वेद भजन नहिं बरना (४८६-१९)। श्रारीर में मानव शरीर हर्वश्रेष्ठ है।

-१गोस्वामी जी एक स्रोर —

नप तपः मख सम दम व्रत दोना । विरति विवेक जोग विख्यानाः।। सब कर फल रधुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावह छेमां।। ४८६-७,८

लिखकर साधनों की लम्बी सूची बताते हैं, दूसरी श्रोर — कहहु भगति पशु कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ।। ४६३-६३-

लिख कर कई साधनों का गोगात्व बता देते हैं।

विन सतसँग न हरि कथा। ४००-७ मिलहिं न रघुउति विन अनुरागा।
४००-६ आदि लिखकर सत्संग तथा प्रभुपेम सरीखे साधनी की अनि-वार्यता भी स्पष्ट कर देते हैं। बड़े भाग मानुव तनु पावा। सुर दुर्लभ सब प्र'थिन्ह गावा॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परिलोक सँवारा॥

सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। ४६२-२४,२५ कालिह करमिह ईश्वरिह मिध्यादोष लगाइ । १४६३-१,२

मानव देह द्विज वपु तो देवताश्रों के लिये भी दुर्लभ वस्तु है। चरम देह द्विज के में पाई। सुर दुरलभ पुरान स्नुति गाई॥४६५७ इसलिये इस शारीर को पूरी तरह स्वस्थ, सबल श्रीर समुन्नत बनाये रख-कर इसका भरपूर सदुपयोग करना चाहिये।

(२) श्रद्धा और विश्वासं

गोस्वामी जी ने कहा है:—
श्रद्धा विना धरमु नहिं होई—४८३-१५
वे यह भी कहते हैं कि:—

कवृनि सिद्ध कि बिनु विश्वासा । ४८३-१६

विनु विश्वास भगति गहि तेहि विनु द्रविह न राम । ४८३-२० इसिक्ष श्रद्धा श्रीर विश्वास तो श्रिनवार्य साधन हुए ही ।

(३) निक्छलता श्रीर लोकसेवा

भगवान् राम क्हते हैं :-- जो पै दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सन्मुख आव कि सोई॥

१यहाँ भी कृपा और किया का साम अस्य देखिथे। मानव शरीर की प्राप्ति भगवान् की कृपा का फल है। देखिये पृष्ठ ४६३ पंक्ति प। इस शरीर को पाकर परलोक सँवारना हमारी किया का परिणाम होगा। देखिये पृष्ठ ४६३—पक्ति ११, १२

निर्मज मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ ३६३-२०,२१

गोस्वामी जी भो —
सर्ल सुमाव न मन कुटिलाई। जया लाभ सन्तोष सदाई ॥

४६३-२४

को भक्ति का अनिवार्य लच्ल कहते हैं।

यह तो हुआ निश्छनता का हाल। श्रम लोकसेवा के विषय में देखिये।

मानसकार कहते हैं:--

सेवक सेव्य भाव विन भव न तरिय उरगारि । ५०२-११ सेवक सों जो करइ सेवकाई । १२५-७ करई स्वामिहित सेवक सोई । २४२-१२ अग्या सम न सुसाहिब सेवा । २८६-९ सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानइ जोई।। ४६२-२२

सो अनन्य असि जाके मित न टरिह हनुमन्त । मैं सेवक सचराचर रूप रासि भगवन्त ॥ ३२९-१६,१७.

लोक रक्त परमात्मा का हित - अथवा अनुवाशित लोक मेवा में है इस लिये लोक मेवा बिना सेवक कैना और सेवक भाव के बिना भवसन्तरण अथवा अनन्यमिक का भाव कैसा ?

(४) विवेक और चैरास्य

कहीं कहीं तो गोस्वामी जी ने इनकी आवश्यकता को गौणाता दे दी है और कहीं एकदम प्रधानता दी है। सत्सङ्घ के प्रसंग में वे कहते हैं—''संग्रह त्याग न विनु पहिचाने।'' ६-११ प्रीति के प्रसङ्घ में वे

४=१-१३

कहते हैं "जाने बिनु न होइ परतीती, बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती।"

इस तरह तो हुई जान की श्रनिवार्यता। श्रव वैराग्य की श्रनिवार्यता कताते हुए वे कहते हैं—

तव लिंग कुसल न जीव कहें सहनेहु मन विस्नाम। जब लिंग भजत न राम कहें सोकधाम तिज काम।। ३६४-१८,१९ तािह कि सम्पति सगुन सुभ सपनेहु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह वस राम विमुख रतकाम।। ४११-८, ६० निज सिद्धान्त सुनावहुँ तोही। सुनिमन धरु सब तिज भजु मोही।।

इस सम्बन्ध में हम छुठ परिच्छेद में विशेष लिख आये हैं इसलिये यहाँ इतना ही पर्याप्त है। संत्रेप में यही समभ लेना चाहिये कि व्यापक अर्थ वाले विरित और विवेक—साधनरूप से स्वतन्त्र मार्ग बन जाने वाले वैराग्य और ज्ञान—मले ही गीण हो परन्तु अपने अकृत अर्थवाले विरित और विवेक की अनिवार्य आवश्यकता गोस्वामी जो को सर्वथेव मान्य थी।

(५) प्रभुप्रम नामजव और सत्संग

रामिह केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जानिन हारा॥ ३२३-७

मिलाहि न रघुपंति बिनु अनुरागा । किये जोग जप ग्यान विरागा ॥ ४७०-६

श्रादि वाक्य प्रभुप्रभ की श्रिनवार्य श्रावश्यकता बता ही रहे हैं। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। किल विशेष नहि श्रान उपाऊ॥ १६-३

एहि किलकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप व्रत पूजा। । रामहिं सुमिरिय गाइय रामहि। संतत सुनिय राम गुन ग्रांमहिं। र

त्रादि जिखकर गोस्वामी जी ने नामजप की त्रानिवार्यता स्पष्ट ही कर दी है। तथा

मित कीरित गिति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न त्र्यान उपाऊ॥ - ४-१६. २०

सत संगति सुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥

विनु सतसंग न हरि कथा—४७०-७ सबकर फल हरि भगति सुहाई। सो विनु सन्त न काहू पाई।। ४०३-५

सहरा पंक्तियाँ लिख कर गांस्वामी जी ने सत्संगति की भी अनिवार्य आवश्यकता बता दी है। इन अनिवार्य साधनों में शरीर तो ईश्वर ही की देन है। इसलिये उसका सम्बन्ध विशेषतों हमारी किया से नहीं वरन् परमात्मा की कृषा से है। शेष ह साधनों में शब्दा और विश्वास सम्बन्ध के क्या

से है। शेष ६ साधनों में १ अडा और विश्वास नामजप के साथ विशेष रूप से सम्बद्ध हो जाते हैं, निश्कुलता और लोकसेवा का प्रभुप में में अन्तर्भाव हो जाता है और विवेक वैराग्य सत्सङ्ग के उपाङ्ग से बन जाते हैं। अतः नामजप, प्रभुप में और सत्सङ्ग ही प्रधान कियात्मक साधन शेष रहते हैं। हृदय से (मनसा) प्रभ, मुख से (वांचा) नामजप और किया से (कर्मणा) सत्सङ्ग; इन्हीं; तीन स्वंश्रेष्ठ साधनों में शेष सभी साधन समा जाते हैं। इन तीनों साधनों का परस्पर संबंध

१ गोस्वामी जी की-यह निराली नवबा मक्ति बड़े मार्के की है।

भी ऐसा है कि किसी एक साधनपथ पर आहल होने से शेष दोनीं साधन आप ही आप विद्ध हो जाते हैं। इनमें से किसी एक की सम्वक् साधना करने से मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है। इसलिये यदि इस परिच्छेद में कथित अनेकानेक साधनों का विस्तृत वर्णन स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता तो कम से कम इन तीन साधनों का कुछ विस्तृत वर्णन किसी प्रकार भी अप्रासिक्षक न होगा। गोस्वामी जी ने भी इन तीनों साधनों का विस्तृत वर्णन जी खोलकर किया है।

प्रमासक्ति

गोस्वामी जी ने चातक श्रीर मीन को प्रेमासक्ति का प्रतीक माना है। जग जस भाजन चातक मीना। नेम श्रीम निज निपुन नबीना।।

वे कहते हैं कि बाधा उपस्थित होने पर जो ची ग हो गया वह प्रेम ही क्या है ।

जलदु जनम भरि सुरित बिसारड। जाचत जलु पिव पाहन डारड।। चातक रटिन घटे घटि जाई। बढ़े प्रेसु सब भाँति भलाई।। कनकिहं बान चढ़ई जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पढ़ नेम निवाहें।। २४६-१६ से २१

यह प्रम जीव के लिये एक स्वामाविक वस्तु है क्यों कि वह ब्रह्म

गुण्रहितं कामनारहितं प्रतिक्षण्वर्धमानमिबिच्छिनं सूड्मतरमनुभव-

तत्प्राप्य तदेवावलो रयति तदेव शृशाति तदेव चिन्तयति ।।

[ै]श्रपने ५४ वे श्रीर ५५ वें भितिसूत्रों में नारद जी ने भी प्रेम के सम्बन्ध की परिभाषा में उसके प्रतिच्या वर्धमान श्रीर अविन्छित्र भाव पर काफी जोर दिया है। वे कहते हैं—

का श्रंश होने से उसका 'सहज संघाती' श्रीर सहज स्नेही हैं। विशुद्ध अहा तो उसके जिये श्रष्टश्य रहता है इस्लिये वह हश्यमान ब्रह्स (जगत् की वस्तुश्रों से प्रोम करने लग जाता है। श्रीर नहीं तो कम से कम अपने व्यक्तित्व पर तो वह श्रवश्य ही प्रोम करने लगता है। इसी व्यक्तित्व के लिये वह धन दौलत कपड़े लक्ते घर द्वार बाग-वर्गाचे नौकर चाकर कुटुम्ब कबीले श्रादि जोड़ता रहता है। व्यक्तित्व के पोषण श्रीर वर्धन के लिये (श्रात्मरत्वा श्रीर वंश्विस्तार की मूल श्रष्टियों की चरितार्थता के लिये) कांचन श्रीर कामिनी की श्रोर श्राक्षक्य होना भी स्वाभाविक है। गोस्वामी जी ने इसीलिये प्रोम का रहस्य समकाने के लिये इन तीन श्रासित्यों को (श्रीर-सम्बद्ध व्यक्तित्व के लिये श्रासिक्त क

सेवत लपन सीय रघुवीरहि। जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिं ॥२२५-४ ज्कासिहिं नारि पियारि जिमि लोभिहिं प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहिं राम॥ ५१०-३.॥

इस साहर्य का रहस्य समभाते हुए डाक्टर बड्ध्वाल महोदय

"वासनाएँ स्वतः भली या बुरी नहीं होतीं। उनका भला या बुरा होना उनके त्रालम्बन पर निर्भर है। जो वासना पुत्र कलत्र घन इत्यादि की त्रोर त्रांक्ष्ट होकर मोह कहाती है और बन्धन का कारण

१ई श्वर श्रंस जीव श्रविनासी। ५००-६ श्रह्म जीव इव सहजे सँघाती। १५-३ श्रह्म जीव इव सहज सनेहू। १२०-२०

कहाती है और जीव की मुक्ति का कारण हो जाती है। 199

श्रालम्बन की महत्ता के सम्बन्ध में तो गोस्वामी जी ने जितना कहा है उससे प्रविक शायद ही श्रीर क'ई कुछ कह सका हो। प्रेम की सार्थकता इसी में है कि वह "सचराचर रूप राशा भगवन्त" की श्रोर श्रापित हो। रे भगवान स्वनः ही व्यक्ति वमय श्रागध्य की बात न कह कर सर्वभृतमय श्रागध्य की श्रोर श्रात प्रेम करने के कहते हैं। व जो सक्चे भगवरप्रेमी रहते हैं वे तो "निज प्रभुमय देखिं जगत केहि सन करिं विरोध।" ससार की बस्तुश्रों में श्रासिक का पाठ पड़कर अनुष्ठा वे सब श्रासिकयाँ भगवान् की श्रोर श्राति कर दे तभी तो उसके प्रेम की सार्थकता है। "

श्रालम्बन की इस महत्ता को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि खचा प्रेमी वह है जो लोकसेवक हो। भगवान् सदैव श्रुतिसे द्वां के पालक

१ देखिये ''हिन्दी साहित्य में उपाधना का स्वरूप' कल्याण भाग मध्स सक्या ४ पृष्ठ ⊏३८

ेसो अनन्य जाके असि मित नं टरह हनुमन्त ।

मैं सेवकु सचराचर रूपराधि भगवन्त ॥ ३२६-१६,१७

क्षदा मरवगत सरवहित जानि करेहु अति प्रेम । ४८१-१६

क्षिउमा जे रामचरन रत विगत काम मद क्रोध ।

निज प्रभु मय देखिह जगत केहि सम करहि विरोध ॥

४६७-१४,१५

अजननी-जनकबंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृ र परिवारा।। असब कृह ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाँध बरि डो कहे गये हैं। १ इसलिये उनका प्रभी वही है जो लोकरता के निमिक्त कार्य करे। 'प्रभ का परिचय प्रभी के प्रीति निमिक्त कमें करने से होता है, केवल कहने से नहीं। र परिहतन्त को इसीलिये इतनी महिमा है क्योंकि वह भगवत्प्रभ का हो दूसरा रूप हैं।

यह बात नहीं है कि श्राराध्य की विस्वरूपता पर ही गोस्वामी जी ने अपूचा जोर दिया हो। हम पहिले ही बता श्राए हैं कि गोस्वामी जी ने अपने श्राराध्य के ने विध्य की भरपूर चर्चा की है। इसिल्ये उन्होंने व्यक्तित्व-विशिष्ट परमात्मा से भी प्रोम करने की चर्चा की है। भगवान का व्यक्तित्व कैशा है इसके सम्बन्ध में गोस्वामी जी कहते ही हैं कि ''जिन्ह के रही भावना जैशी प्रभु मूरित देखी तिन्ह तैशी।। (११२-२२) ४। सुन्दर से सुन्दर श्रीर श्राक्षक से श्राक्षक रूप केशा हो सकता है तथा उस रूप की किस प्रकार भिन्न भिन्न भौकियी हो सकता है तथा उस रूप की किस प्रकार भिन्न भिन्न भौकियी हो सकता है तथा उस रूप की किस प्रकार भिन्न भिन्न भौकियी हो सबती हैं इन वर्णनों से तो समुचा रामचरितमानस ही भरा पड़ा है। जिस व्यक्ति की रूच जिस भौवी श्रीर जिस रूप में हो वह उसी श्रीर श्रपनी प्रभवित्त श्रिपेत कर दे।

यह सार्वभेम नियम है कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वहः उसे अवस्य मिलता है। पितर भ्रावान तो पुनीत प्रोम के अनुसारी

१२० इ

हुम पालक सन्तत खुति सेत्। १ ६-१० वैचीधरी रघुनन्दन प्रसाद कृत भक्तियोग पृष्ठ १४६ वैपरिहत सरिस धरम नहिं भाई। । ४६१-१५

^४तन्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवन्स्तव ।

यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानमरूपिणः॥

भागवत ३। २४। इह विहि वे लेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न क्लु संवेहू।

परन्तु कठिनता यह है कि (उनकी अपत्य च्रता के कारण श्रीर व्यव-धान रूप जात् की प्रत्यच्रता के कारण) उनकी श्रीर श्रवल श्रनुराग होने नहीं पाता । यदि ससार की किसी वस्तु की श्रीर हमारा श्रवल श्रनुराग हो गया है तब तो प्रयलपूर्वक श्रालम्बन बदल देने से काम चल जाया। श्रीर यदि श्रनुराग की श्रवलता हम श्राई हो नहीं है तो किर वैधी श्रीररागित्मका मिकपद्ध तियों में बताये हुए उपायों श्रादि द्धारा हम श्रनुराग के भाव को उसका सकते श्रीर उसे श्रवज्ञ बना सकते हैं। नामजप के उपाय को गोस्वामी जी ने दोनों स्थितियों के किए प्रशस्त माना है उसने न केवल श्रालम्बन की संख्यता होती है वरन् उस श्रालम्बन के साथ सालिध्य भी बढ़ता है जिसके कारण उस श्रीर क्रमशः श्रद्धा, सङ्क, गजनिक्रया, श्रनर्थनिष्ठति, निष्ठा, रुच

^९रान पुनीत प्रोम अनुगामी । १७१-२२ ^२स्मिरिय नाम रूप बिनु देखे । आवत् हृदय सनेह विसेखे ॥ १५-१५

वशादी श्रद्धा ततः एकः ततोऽथ भजनिक्या ।
ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः ।
श्राथासिक्तस्ततो भावस्ततने प्रभाभ्युद्चित ।
साधकानाममं प्रभणः प्रादुभावे भवेत् क्रमः ॥ भक्तिस्मृतिर्धेषु
धमहर्षि शाण्डिल्य ने भी श्रपने भिक्तस्त्र में 'सम्मान बहुमान
जीतिविरहेतर विचिकित्सा महिमख्याति तदर्थ प्राण्ड्यान तदीयता सर्वतद्
भावा प्रतिक्ल्यादीनि च स्मर्णभ्यो बाहुल्यात्' ॥ २ । १ । १ ८ लिख
कर बताया है कि हरिनामस्मरण से परमात्मा की श्रोर क्रमणः सम्मान,
खहुमान, प्रीति, विरह, इंतर विचिकित्सा, महिमख्याति, तदर्थ प्राण्ड्यान,
जादीयता, सर्वतद्भाव, श्रप्रातिक्ल्य श्रादि की वृद्धि होती है ।

कई श्राचारों ने प्रेम के रेज्य सेवकभाव, सख्यभाव, वास्तित्व श्रीर मधुर (दाम्पत्य) भाव में तारतम्य दिखाने की चेंग्डा की है श्रीर परतर को पूर्वतर से श्रेष्ठ कहा है। परन्तु यदि विचारहिष्ट से देखा जास्ति भगवद्विषयक माहात्म्यज्ञान इन श्रेष्ठतर कहे जाने वाले भावों में कम ही होता चला जाता है। इसीलिये तो सख्यभाव वात्सित्यभाव श्रीर दाम्पत्य भाव वाले भक्तिमार्ग घीरे घं रे संसारिकता के दलदल में फँसते गये श्रीर उनके उपास्य राधाकृष्ण श्रिष्ठभाश में एक में सामान्य नायक नायिका के रूप मे रह गये। सेज्यसेवकभाव में इस घोखे का इर नहीं क्योंकि उस प्रकार के प्रेमपात्र में प्रेमभात्र की महत्ता का शान इर वहीं क्योंकि उस प्रकार के प्रेमपात्र में प्रेमभात्र की महत्ता का शान इर वहीं क्योंकि उस प्रकार के प्रेमपात्र में प्रेमभात्र की महत्ता का शान इर वहीं क्योंकि उस प्रकार के प्रेमपात्र में प्रेमभात्र की महत्ता का शान इर वहीं क्योंकि उस प्रकार के प्रेमपात्र में प्रेमभात्र की महत्ता का शान इर वहीं क्योंकि उस प्रकार के प्रेमपात्र में प्रेमभात्र की महत्ता का शान विचा श्रेष्ठतर कहे जाने वाले भावों पर हत्न स्थित भी तो कठिन ही है। यदि किसी विशेष श्रिष्ठकारी ने यह स्थिति प्राप्त भी कर ली तो उसका प्रयक्त श्रपवाद है। कहावेगा, जोकमत की हिष्ट से सामान्य नियम नहीं इसिलिये गोस्वामी जी ने सेव्यसेवकभाव को पूरी महत्ता, देते हुए कहा है 'स्वक सेव्यभाव बिनु भव न तरिय उरगारि।" (५०२-११)

सेवक सेव्यभाव से बहुत मिलता जुलता साधन है प्रपत्तिकार्ग। आराध्य की आर यदि हमारा प्रेमाकर्षण सुहड़ नहीं है तो न सही। यदि हम उसकी शरण हो जाने की ही भरपूर चेव्टा कर लें तो हम उसका प्रेम आप ही आप पा जावेंगे। यह मार्ग सबके लिये खुला हुआ है। अन्य कोई सहारा यदि पास न हो और यही एक सहारा हो तो भी कुतकृत्यता के लिये वह हर तरह पर्याप्त है। भक्त सुतीक्ष कहते हैं—

मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं। भगति विरित न ग्यानु मन माहीं।। नहि सतसङ्ग जोग जप जागा। नहि दृढ़ चरन कमल अनुरागा।। एक वानि करुना निधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की।। ३०४-६ से ११

शरणागित के लक्षण वायुपुराण में बड़ी सुन्दरता से दिये गये

श्रनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रिचण्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वरणं तथः। श्रात्मिनःचेप कार्पण्ये पड्विधा शरणागितः॥

भगवान् को जो बार्ते रुचे वही करने का सकलप, उन्हें जो बार्ते अरुचिकर हो उन्हें दूर करने का निश्चय, वे हमारी रक्षा करेंगे इसका विश्वास, साहाध्य के लिये उनसे प्रार्थना; अपना समूचा भविष्य उन पर छोंड़ देना और अपने को उनका एक अकिंचन सेवक मात्र मानन। (दीन की भौति गर्वहीन होना) यही षड्विधा शरणागित कहलाती है । इसे ही प्रपत्तिमार्ग कहते हैं।

भगवान् शरणागतवृत्सल हैं इसीलिये वेकरोड़ों विघों के बघ करने वाले महापातकी को भी उसके सब श्रपराघ विसार कर श्रपनी शरण में ले लिया करते श्रीर उसकी रहा किया करते हैं । परन्तु कोई पातकी

प्यद्यपि गोस्वामी जी ने शेरणागित के इन छहों स्राङ्गों का कहीं स्पष्ट विवेचन नहीं किया है तथापि मानस के कई प्रमङ्गों में यह षड्-विधा शरणागित ध्वनित होती है। ऐसे प्रसङ्गों में एक यह है— जे पद परिस तरी रिधि नारी। दडक कानने पावनकारी।

जे पद जनकसुता उर लाये। कपट कुरङ्ग सङ्ग घर घाये॥ हर उर सर सरोज पद ज़ेई। श्रहोभाग्य मैं, दे बिहु तेई।। जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन लाइ। ते पद त्राज बिलोकिह इन्ह नयनन्हि श्रष जाइ॥ ३६३-१ से ५. कोटि विप्र बघ लामहि जाहू। श्राये सरन तज् नहिं ताहू॥

गये सरन प्रभु राखिहहिं तव अपराध विसारि । ३५४-२७

उनकी शरण जा ही नहीं सकता जब तक कि वह अपना द्वरंय निर्मल निरुछल न करलें। व जब उसे अपने पातकों के लिये परचात्ताप होगा जीर भविष्य के लिये "अनुकृतस्य संकल्पः प्रतिकृतस्य वर्जनम्" होगा जानी तो वह शरणागति का अधिकारी होगा। ऐसा मनुष्य निश्चय ही अपनाया जाने योग्य है।

विभिन्न परिस्थितियों में प्रेमनाव को विभिन्न लहरें (श्राम्डियों) अकट हुआ करती हैं। कभी कभी तो वह इतना गुप्त रहता है कि विरह की ठोकर के बिना उसके श्रास्तरव का पता तक नहीं चलता। अरत के प्रेम ही को देखिये। जब तक विरह की ठोकर न लगी तब तक कुछ पता भी न था कि उनका प्रेम राम के लिये कैसा था। वह ठोकर लगते ही उनके एक एक श्वा शेल्छ वास से अनुराग की धाराएँ चारों श्रोर उमड़ पड़ीं। जिसे विरह की महिमा श्रीर प्रेम का स्वरूप देखना हो वह मानस के मारत चरित का अनुशीलन करे। विरह ही वह वस्तु है जो प्रेमपात्र की श्रोर ध्यान की एका प्रता बढ़ाकर श्रनुराग को श्रोर भी प्रवल कर देती है। जब तक मनुष्य विरह में व्योक्त इंगा ही न जानेगा तब तक प्रेम का रस वह पा ही कैसे सकता है। श्रमल में तो प्रेम श्रीर प्रेमपात्र दोनों ही श्रानन्द का उल्लास होने के कारण श्रमित्र हैं। विरह में भी प्रेमानन्द तो मिलता ही रहता है इसलिये वियोगावस्था में भी संयोगावस्था निहित रहा करती है। विरह के इस रहस्य को समभने वाले लोगों ने विरह की प्रशंसा में न

वजो पै दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सम्मुख ग्राव कि सोई।

[े]प्रेम ऋमिय मन्दर विरद्द भरत पयोधि गैंभीर । साथ प्रगर्टे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर ॥ २६२-१६, २० नेप्रेम हरी को रूप है वे हरि प्रेमस्वरूप ॥ रसखान ।

जाने क्या क्या कह डाला है। पुक्ति का निरादर करके भक्ति का द्वेतभाव बनाये रखना भी तो विरह की महिमा ही द्योतित करता है।

प्रेम ही वह जल है जिससे हृदयका मल घाया जाता है। इसके किना हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता। यह प्रेम चाहे प्रपत्तिमार्ग से चहु किया जाय चाहे विरहमार्ग से चाहे और किसी मार्ग से। परन्तु इतना निश्चित है कि इसे सुहढ़ करना ही चाहिये। सुहढ़ करना हो पर्यात नहीं है वरन् यह भी श्रावश्यक है कि यह सुहढ़ प्रेम परमात्मा की श्रोर श्रपित हो न कि जगत् के नश्कर जुद्ध पदार्थों की श्रोर। प्रेम की इस किया में जहाँ एक श्रोर निश्कुलता श्रिन्वार्थ है चहाँ दूसरी श्रोर लोकसेवा भी श्राविवार्य है। यदि इन दोनों में से एक श्री बात कम हुई तो समित्रये कि वह प्रेम प्रसुष्ठेम नहीं है। यही समृचे कथन का सारांश है।

नामजंप

गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने जप ही को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा है श्रीर उसे- श्रपना ही रूप बताया है। श्री श्रामग्रन्थ तो जप के प्रभाव के लिये पुकार पुकार कर कहते हैं "जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्न्पराः।"

जप की सिद्धि के लिये मंत्रतत्व, देवतत्त्व, गुरुतत्व, आत्मत्त्व और मनस्तत्त्व का पूरा पूरा विचार करके पक्का अनुष्ठान करना पड़ता है तब सफलता मिलती है। इस किश्युग में इतनी सब बातों का पूरा

विरहा विरहा मत कही विरहा है मुलतान। जा घट विरह न संचर सो घट जान मसान।। कबीर अप म भगति जल बिनु रधुराई। अभिश्रन्तर मल कबहुँ न जाई।।

ध्यज्ञानां जपयजोऽस्मि । गीता श्रध्याय १० इलोक २५ ।

विचार होना बहुत कठिन है। अनिधकारियों के हाथों पड़कर मन्त्रों की हुर्गति न होने पावे इसलिये आगम के आचार्यों ने "गोपनीय गोपनीय गोपनीय गोपनीय गोपनीय गोपनीय गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः" की भी दुहाइयां दी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिये पुराणों के स्वर में स्वर मिलाते हुए जपयत्र को त्रेतायुग का साधन बताया है और इस कलियुग के लिये केवल नाम का आधार ही स्थिर किया है।

गोस्वामी जी ने युगध्में की चर्चा करके परिवर्तनशील अवस्था के अनुसार व्यवस्था का विधान रच दिया है। प्रगतिशील और परिवर्तनशील जगर में एक ही नियम सर्वत्र और सर्वदा उपयुक्त नहीं हो सकता। इसीलिये समय को देखते हुए गोस्वामी जी ने योग और तम का संयमपूर्ण कष्टप्रद जानमार्ग सतजुगी जीवों के लिये, कर्मकाण्डमय इष्टापूर्त का संग्रह-त्याग पूर्ण वैदिक मार्ग त्र तावालों के लिये, मठ मन्दिर मूर्ति आदि का प्राधान्य देने वाला पौराणिक पूजामार्ग द्वापर वालों के लिये और नामस्मरण तथा कीर्तनवाला सरलमार्ग कलियुगी जीवों के लिये बताया है। यह बात नहीं है कि किसी एक युग में एक ही प्रकार की मनोवृत्तिवाले मनुष्य रहते हो। प्रत्येक युग में चारों युगों की वृत्तिवाले मनुष्य मिल सकते हैं। यही नहीं प्रत्येक मनुष्य में की चारों युगों की वृत्तिवाले समुष्य मिल सकते हैं। यही नहीं प्रत्येक मनुष्य में की चारों युगों की वृत्तिवाले समुष्य समय पर आविभूत हो जाया करती है। परन्तु सर्वसाधारण के लिये वही नियम अयुक्त समभा जाता है।

ध्यायन् कृते यजन् यज्ञेस्त्रेयायां श्रद्धयार्चयन् । यदाप्ताति तदाप्नाति कली केशव कीर्तनाद ॥ इति यद् ध्यायतो विष्णु त्रेतायां बजतो मर्च । इप्तरे हरिचर्यायां कली तद् हरि कीर्तनात् ॥ श्रादि वेदिवये पृष्ठ १७ पंक्ति २१ से २२॥ पृष्ठ ४६८ पंक्ति १२ से १४। पृष्ठ ४६० पंक्ति ११ से २२ ॥ श्रीर पृष्ठ ४६१ पंक्ति ३ से ८।

भो उस युग का विशेष धर्म हो। इस्र लिये नाम-स्मरण वाला नियम यद्यपि चारों युगों मे मान्य है तथापि इस कलियुग में तो वह विशेषतः मान्य है। "कलि विशेषि निहं श्रान उपाऊ"। १

जिस प्रकार मन्त्रों की संख्या अपरिमित है उसी प्रकार भगवास् के नामों की सख्या भी अपरिमित है। उन सब मन्त्रों और नामों से 'सम' की विशेष महिमा गाई है।

वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममंत्रः फलाधिकाः॥

रामार्चनचंद्रिका २५ पृष्ठ

गारापत्येषु शैवेषु शाक्त सौरेष्वभीष्टदः। वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममंत्राः फुलाधिकाः॥

रासात्तरतापिन्युपनिषद् ॥ श्लोक ४

यथैव वटवीजस्थः प्राकृतश्च महान्द्रुमः।
तथैव रामवीजस्थं जगदेतच्चराचरम्।।
रामपूर्वतापिन्युपनिषद् (द्वितीय)

विन्हें किल करमुन भगति विवेक्। राम नाम श्रवलम्बन एक्।।
१८-२

यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार। स्त्री रघुनाथ नाम बिनु नाहिन श्रान श्रधार्॥

४३*⊏-*२३, [°]₹४

यह कलिकाल न साधन दूजा । जोग जज्ञ जप तप व्रत पूजा । रामहि सुनिरिय गाइय रामहिं। संतत सुनिय रामगुन ग्रामहिं॥

कई आचार्यों ने ॐ, नारायण, कृष्ण, हरि आदि नामों की भी

वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममंत्रः फलाधिकः। मंत्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः॥ श्रगस्त्यसंहिता।

जपतः सर्ववेदांश्च सर्वमंत्रश्च पार्वति । तस्मात्कोटिगुणां पुण्यं रामनाम्नैव लभ्यते ॥

पवापुराख ।

सप्तकोटि महामंत्राश्चित्तविश्रमकारकाः। एक एव परो मंत्रो राम इत्यत्तरद्वयम् ॥ वृद्ध मनुस्मृति।

यावद् वेदार्थं गर्भं प्रणिव जगदुदाधारभूतं सिवन्दु ।
सुव्यक्तं रामबीजं श्रु तिमुनिगदितोत्कृष्ट षड्व्याप्तिमेदम् ॥
रेफारूढित्रमूर्ति प्रचुरतर महाशक्ति विश्वोश्निदानं ।
शास्त्रत् संराजते यद्विविध सकत संभासमानप्रपद्मम् ॥
शीवैष्णवमताव्जभास्कर श्लोक १२ पृष्ठ ४०

त्रादि त्रादि प्रमाणों से "रामु" मन्त्र की महिमा भ नी भौति प्रकट हो । इनुमन्नाटककार कहते हैं :--

कल्याणानां निधामं कृतिमलम्थनं पावनं पावनानां। पाथेयं जन्मुमुद्धोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य ॥ विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रमस्य प्रभवतु भवतां भूयते रामनाम ॥

यह कथन किसी प्रकार ऋत्युक्तिंपूर्य नहीं क्योंकि "राम" इस छोटे से शब्द म बड़े आचार्यों ने न जाने कितना अर्थ भर दिया है। भीरामानन्द स्वामी (वैष्यवमतान्त्र भारक्रकार) का कथन तो हमने जार दे दिया है। रामरहस्योपनिषद्, रामपूर्वताविन्यु विषद् रामोस्तर- जापिन्युपनिषद् तथा तारसारोपनिषद् में इस शब्द के जो जो रहस्य कताय गये हैं वे वहीं देखने योग्य हैं। श्रीरामप्टलकार कहते हैं:--

रकारार्थो रामः सगुग परमैश्वर्य जलिं —

र्मकारार्थो जीवः सकलिविध कैंकर्यनिपुगः
तयोर्मध्याकारो युगलमथ सम्बन्धमनयो —

रतन्यहि व्र त (त्रांतगयस्वर पोऽयमहुलः ॥१॥ (पृष्ठ ६७)
रामार्चनचंद्रिवाकार का कहना है:—

रकारों विह्नवचनः प्रकाशे पर्यवस्यति।
सिच्चतन्द्रस्पोऽस्य परमात्मार्थ उच्यते।।
व्यञ्जनं निष्कलं ब्रह्म प्राणो मायेति च स्वरः।
व्यञ्जनेः स्वरसंयोगो विद्धि तत्प्राणयोजनम्।।
रेफे ज्योतिर्मये तस्मात् कृतमकारयोजनं।
मकरोऽभ्युद्यार्थत्वान् मा मायेति च कीर्त्यते।।
श्रयमेवान्तमुत्सज्याकारमेकान्तरो सनुः।
सोऽयं बीजस्य हेतुः स्यात्समायं ब्रह्म त्रूच्यते।।
सिवन्दु सोऽपि पुरुपः शिवसूर्येन्दु रूपवान्।
ज्योतिस्तस्य शिखारूपं नादः सा प्रकृतिर्मता।।
प्रकृतिः पुरुपञ्चोभौ समायं ब्रह्मस्वतः।
बिद्दुनादात्मकं बीजं बद्धि सोमलता मता।।
श्रानी सोमात्मकं विश्वं रामबीजे प्रतिष्ठितं।
यथैव बटबीजस्थः प्राकृतश्च महादुमः।।
तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्।। (पृष्ठ २४-२६)

श्रीमहारामायण् में लिखा हुन्ना है:---

रकारोऽनलबीजं स्याद् ये सर्वे बाडवादयः। कृत्वा मनोमलं सर्वे भस्म कर्मे शुभाशुभम्॥ श्रकारो भानुबीजं स्याद् वेदशास्त्र प्रकाशकम्। नाशयत्येव सद्दीप्त्या या विद्या हृदये तमः॥ मकारश्च न्द्रबीश्च पीयूषपरिपूर्णकं। त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च॥ (मानसपीयूष वालकार्ण्ड पृष्ठ ३२३)

इसी प्रकार के न जाने कितने प्रमाण इस महामंत्र की महिमा में दिये जा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारद जी ने अगवान से यह वरदान ही माँग लिया था कि:—

"राम सकल नामन्ह तें अधिका। होहु नाथ अघ खग गन बिधका।।"

इसलिये वे जहाँ पर नाम की बन्दना करते हैं वहाँ इसका समूचा रहस्य ही समभा देते हैं। वह पूरा प्रकरण भली भाति मनन करने बोग्य है। संचेप में वह इस प्रकार हैं:—

मर्यादापुरुषोत्तमं का राम नाम (कृशानु की तरह सम्पूर्ण वास-नाओं को भरम कर देने वाले) वैराग्य (भानु की भाँत सम्पूर्ण तत्वों का बोध करानेवाले प्रकाशवान्) ज्ञान और (हिमकर की तरह गीतलता देनेवाली) भिक्त का हेतु है। उसमें सुष्टि स्थिति और प्रलय के सम्पूर्ण तत्वं निहित हैं। वह ॐ के समान निर्णुण का प्रतीक होकर भी गुण निधान भगवान् का अभिव्यञ्जन करता है। इसलिये वह अनुपम है।

उसकी महिमा के विषय में देवाधिदेव महादेव, प्रथम पूजा के अधिकारी गणाधिपति और कवियों में अग्रगण्य आदि कवि वाल्मीकि स्रीते महानुभाव प्रमाण है। के ज पुरुष ही नहीं स्त्रियों में अप्रगण्य आदिशक्ति जग्रदिषका भी उसकी महिमा का लोहा मान चुकी है।

इस नाम से भिक्त सार्थक होती है और उससे भक्त की उन्नित होती है इस्तिये भक्तरूपी शालि के लिये इन दो अन्तरों को यदि भक्तिवर्षों के सावन श्रीर भादों महीने कहा जाय तो श्रनुंचित न होगा।

ये दोनों वर्ण मधुर श्रीर मनोहर हैं। ये सुलभ हैं सुखद हैं श्रीर लोक तथा परलोक में कल्याण वरने वाले होकर हृदय की दो श्रांखों के समान हैं। ये वहने के लिये दो हैं। वास्तव में तो ब्रह्म श्रीर जीव की श्रांति सहज संघाती होवर ये एक ही हैं।

नाम श्रीर नामी में कोई श्रन्तर नहीं है क्यों कि उन' दोनों का श्रमित्र सम्बन्ध है। फिर भी नाम श्रेष्ठ है क्यों कि नामी (प्रमु) उसके श्रनुगामी बन जाते हैं (नाम लेने से प्रमु की प्राप्ति हो जाती है।) यद्यपि नाम श्रीर रूप दोनों ही प्रमात्मा की उपाधियाँ है (उसकी माया के चमत्कार हैं) तथा किसी श्राचार्य ने नाम को किसी ने रूप को प्रधानता श्रीर पूर्वता देकर ऐसी न्थित उत्पन्न कर दी है कि किसको खड़ा श्रीर किसको छोटा कहा जाय, फिर भी विचार करने से यही जान पड़ता है कि नाम श्रेष्ठ है। नाम से तो रूप की कल्पना की जा सकती है श्रीर नामस्मर्ण से स्नेह का प्रादुर्भाव होने पर रूप की का भी हृदय में प्रकाशित हो जात्म है परन्तु नाम के बिना रूप का पूरा परिचय (उसकी श्रन्य पदार्थों से विशेषता श्रादि का सम्यक् जान) न तो स्वतः को हो सकता है श्रीर न दूसरे को हो कराया जा सकता है। (स्वतः को चार्ह कुछ हो भी जाय परन्तु दूसरों के श्रागे वह श्रनुभव तो ''गूँगों का गुड़" ही रहेगा।)

परमातमा निर्मुण भो है सगुण भी है। निर्मुण का पंथ श्रन्म है सगुण का श्रन्म है। उन दोनों का प्रबोध करानेवाला यदि के। ई एक पदार्थ है तो वह यह नाम ही है। यही उन दोनों के बीच का साची भी है श्रीर दोनों के साथ जीव के भावों का सम्बन्ध स्थापित कराने-वाला दुमाषिया भी। इसलिये भीतर श्रीर बाहर (श्रात्मकल्याण श्रीर

लोककल्याण के पथ में) प्रकाश फैलाने के लिये नाम रूपी मिण को ही जिहास्थ करके देहली दीपक बना लेना चाहिये। आर्त, जिज्ञास, अपर्थिश और ज्ञानी सभी प्रकार के भक्तों ने इसे अन्नाया है। योगी लोग भी तो इसी के बल पर जायत् रहा करते हैं।

परमात्मा का नाम उसके निगुँग श्रीर सगुग दोनों रूपों (भावों) से बढ़कर है। जिस तरह अग्जि—तत्त्व अलिख्त रूप से विश्व मे र (लकड़ियों में) भी व्यास है ऋौर प्रव्वलित होकर लिव्तरूप से एकदेशीय भी बन जाता है उसी प्रकार निर्गुण और सगुण परमात्मा का हाल है। 'अगिन" कहने से जिस प्रकार दोनों तरह की अगिनयों का बोध होता है उसी प्रकार 'राम" वहने से ब्रह्मराम और दाशरिय-राम दोनों का बोध होता है। स्रव देखिये रामनाम ब्रह्मराम से किस प्रकार बड़ा है। सिच्चदानन्द ब्रह्म तो प्रत्येक हृदय में विराजमान 🕏 फिर भो लोग उसके श्रानन्द का सीवर भी न पाकर ''दीन दुंखारीं' ही रहा करते हैं। वह उपेक्षित रत्न की भौति दबी पड़ा रहा करता है। पूरन्तु नाम ही के निरूपण से श्रीर उधी के प्रयत से वह श्राननद्मंय ब्रह्म इस प्रकार जोग उठता है जैसे रत से उसका मृत्य। रामनाम दाशरिय राम से किस प्रकार बड़ा है इस अम्बन्ध मे तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि दाशर्थ राम ने वानर मालुश्रों का सेना एक त्र कर ने जाने कितने परिश्रम से सेतु बनाया परन्तु नाम के तो स्परस्य मात्र से 🕾 भवसागर के समान महासागर एकदम सुख जाता है। नीम की यह वरदायक महिमा जानकर ही शतकोटि रामचरित्रे से छटिकर भगवान् शंकर ने इस नाम को ही अपना हृदयहार बनाया है। वे ही क्यों, -शुक, सनकादिक, नारद, प्रह्लाद, ध्रुव, इनुमान, यहाँ तक कि अजोमिल, गज, गणिका तक ने नाम ही से कृतकृत्यता पाई है। अधिक कहाँ तक कहा जाय बस यही सम्भ लीजिये कि स्वयं राम भी अपने इस

नाम के पूरे गुण नहीं गा सकते।

इस किल में तो भगवान् का यह नाम ही कल्याण निवास कल्पतस्य है जिसके स्मरण मात्र से तुलसीदास जी भौग से तुलसीतह बन गये। यद्यपि चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में लोग नाम जपकर विशोक हुए हैं तथापि किल में तो केवल यही एक अवलम्ब है जो परम अभिमतदाता है। इसे किलकालनेमि के लिये इन्मान् अथवा किलिहिरएयकशिषु के लिये नरसिंहरूप समभ्तना चाहिये।

संत्रेष में यही कहना पर्याप्त है कि भाव कुमाब अनख आलस्य किसी प्रकार नाम का जप करने से दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। व

'भाव कुभाव अनख आलस्य' की ये बातें सुनकर कोई यह निः मान वैठे कि यंत्रवत् 'राम राम' चिल्लाने गात्र से मुक्ति हो जायगी। बहुतों ने गोस्वामी जी पर यह दोप लगाया है कि उन्होंने नामस्परण पर आवश्यकता से अधिक जोर दे दिया है और:—

"राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिनहि न पाप पुंज समुहाहीं।।। २४४-१४

'तुलसी रा के कहत ही विनसत पाप पहार। वहुरि न आवन देन की देत मकार किवार"॥

सरीखे वाक्यों पर लोगों ने कहकहे लगाये हैं। यदि ऐसे संजननाणा गोरवामी जी की उक्तियों का पूर्वापर सम्बन्ध मिला लेने की चेष्टा वर लिया करें तो गड़बड़ का कोई अवसर ही न आवे। गीरवामी जी स्पष्टा कहते हैं कि—नामस्मरण से स्नेह की वृद्धि होती है श्रीर स्नेह की

१देखिये पृष्ठ १४ पित १३ से २३, पृष्ठ १५ पंक्ति १ से २४ इन् पृष्ठ १६ पंक्ति ४ से २७ पृष्ठ १७ पक्ति १ से १६, पृष्ठ १८ पंति १ से ६। २सुमिरिय नाम रूप विनु देखे। श्रावत हृदय सनेह विसेखे। १५-१५%

न्बृद्धि हुए बिना न तो हृदय निर्मल होता है और न परमात्मा ही मिलते हैं। इसिलये यदि कोई चाहे कि भगवान की श्रोर स्नेह बढ़ाये बिना केवल 'राम राम' कहकर मुक्ति पा लेगा तो उसका प्रयास हो निष्मल है। 'राम राम सब कोइ कहे उग ठाकुर श्रद चोर, बिना प्रेम की नहीं दुलसी नन्द किशोर।" किर, श्रद्धा और विश्वास के बिना तो सिद्ध लोग भी स्वान्तस्य ईश्वर को नहीं देस पाते हैं। इन दोनों सामनों के बिना किसी प्रकार का समें किसी प्रकार की सिद्ध होना ही संभव नहीं। वस इनके बिना नामजप का सामन भी किस प्रकार फलप्रद हो सकता है ? यदि श्रद्धा और विश्वास साथ है तो नामजप से स्वावत्प्रेम की बृद्धि होना श्रानवार्य है।

प्राचीन आचार्यों ने नामापराघ से बचाकर ही नामजप करना - अभीष्ट बताया है। मुख्य नामापराघ दस हैं; यथा :— (१) मृत्पुरुष निन्दा (२) नामों में मेदभाव (३) गुरुनिन्दा (४) शास्त्रनिन्दा (५) हरिनाम में अर्थवाद की कट्यना (६) नाम का सहारा लेकर पाप करना (७) घर्म, ब्रत, दान, यज्ञादि के समान नाम को भी

िर्मल मन जन मोहिं पावा । मोहिं क्रपट छ लिछ द न भावा ॥

३६३-२१

मिलिह न खुपति बिनु श्रनुरागा । ४७०—६

१प्रोम भगति जल बिनु रेष्ट्रराई । श्रामिश्चन्तर मल कबहूँ न जाई । १८४-३

र यह दोहा प्रसिद्ध है परन्तु हमें गोंस्श्रामी जी के किसी प्रामाणिक अन्य में यह नहीं मिला।

⁸देखियें पृष्ट १ पंक्ति ३, ४।

⁸सदा बिना घरमु नहिं होई। ४८३-१५

कवनिउ सिद्धि कि बिनु विस्वासा। ४८३-१

न्सामान्य साधन मानना () ग्रश्नद्धालु को नामोपदेश करना (१)
-नाम का माहात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना श्रीर (१०) श्रहता
-ममता श्रादि विषयों में लगे रहना। गोस्वामी जी ने भी नामस्मरण
के साधक श्रीर बाधक विषयों की चर्चा करके नामापराघों की श्रीर
-संकेत किया है। वे कहते हैं:—

श्रस प्रभु दीनदयाल हरि कारन रहित दयाल।
तुलिसदास सठताहि भजुछाँ इकपट जञ्जाल।।१००-११-१२
-राग रोप इरिमा सद मोहू। जिन सपनेहुँ इनके बस होहू॥
-सकल प्रकार विकार विहाई। सन क्रम बचन करहु सेवकाई॥
१६६-४. ४

दीपिखा सम जुवित तनु मनु जिन होसि पतङ्ग। भजिह राम तिज कामु मदु करिह सदा सतसङ्ग। ३२५-२५,२६

काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के प्न्थ।। सब परिहरि रघुवीर ही भजह भजहिं जेहि सन्त।। ३६१-१६,१७

परिहरि मान मोह मदु भजहु के।सलाधीस ॥ ३६१-२७ श्रव गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहिं दृढ़ नेम ॥४६१-१५ श्रम बिचारि मित धीर तिज कुतर्क संसय सकल । भजहु राम रघुवीर करुनाकर सुन्दर सुखद ॥

४८३-२२, २३ स्व भरोस तजि जो भज रामहिं। प्रेम समेत गाव गुन प्रामहिं॥ सोइ भव तर कळु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट किल माहीं॥ ४६०-१८, १६

१देखिये कल्याण भाग र संख्या ३ प्रव्ठ १६०

इन पंक्तियों में सफेद टाइप में छुपे हुए पद ध्यान देने योग्य हैं।

नामापराध दूर करने के लिये नाम ही प्रधान साधन माना गया है। नाम जपते रहने से कभी न कभी श्रद्ध विश्वास, प्रेम आदि उमह ही पड़ेंगे। इसीलिये गोस्वामी जी ने भाव, कुभाव, अनस्त, श्रालह्य में भी नाम जपना मङ्गलप्र बताया है।

इस सम्बन्ध में एक बात भी ध्यान रखने यं य है। मन्त्रों की'
शिक प्रवल रहा करती है। "मन्त्र परम लघु जासु बस विधि हरि हरें
सुर सर्व" (११६-४)। श्राजकल के भौतिक विश्वान वाले चाहे इस
बात को न माने परन्तु जब कि हम लोग श्राज दन भी प्रत्यच्च देखते वि है कि सपीविष सरीखी भयंकर भौतिक वस्तु केवल मंत्रवल से न जाने कैसे सत्वहीन होकर श्रन्तर्धान हो जाती है तब कारण नहीं है कि हम मन्त्रों की शिक्त पर क्यों न विश्वास करें। गोस्वामी जी राम नाम को महामन्त्र कहते है श्रीर इसे प्रत्यक्ष सिद्ध बताते हैं तब फिर यदि उन्होंने निश्चय के साथ कह दिया कि इस मन्त्र के उच्चारण मात्र से दशों दिशाश्रों में मङ्गल होता है तो श्राश्चर्य की बात ही कौन सी है? दूसरे मन्त्रों के किये कड़े कड़े नियमों वाले श्रनुष्ठान चाहिये। इस्ट नाम जप के सम्बन्ध में तो कहा गया है:—

न देश काल नियमः शौचाशौच विनिर्णयः।

^१नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यधं। अविश्रान्त प्रयुक्तानि तान्येवार्थ-कराणिहि।। कल्याण भाग २ पृष्ठ १६० सं० ३

रमहारात्र जोइ जपत महेस्। कासी मुकुर्ति हेत उपदेस् ॥१४-१%-भरोसो जाहि दूसरो सी करो।

मेरे तो राम को नाम कल्पतर कलि क्लियान फरो।। विनय०

परं रांकीर्तनादेव राम रामेतिमुच्यते ॥

कल्याण भाग २ संख्या १ पृष्ठ ८२ इस्र हिते भोस्वामी जी के समान श्रद्धाल लोकहितेषी का इस सावन पर बहुत श्रिषक जोर देना नितान्त स्वाभाविक था।

े नाम महिमा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचार, जो कर्याण भाग २ संख्या १ पृष्ठ ६० में है, देखने योग्य हैं वि इस प्रकार है:—

"नाम की महिमा के बरे में तुन्नशिदास ने कुछ भी कहने को खाकी नहीं रखा है। द्वादशमन्त्र, अध्याद्धर हत्यादि सब इस मोहजाल में फॅसे हुए मनुष्य के लिये शान्तिपद हैं इसमें कुछ भी शङ्का नहीं हैं। जिससे जिसको शान्ति मिले उस मन्त्र पर वह निर्भर रहे। परन्तु जिसकी शान्ति का अनुभव ही नहीं है और जो शान्ति की खोज में है उसको तो अवश्य राम नाम पारस मिण बन सकता है। ईश्वर के सहस्र नाम कहे हैं उसका अर्थ यह है कि उसके नाम अनन्त हैं गुण अनन्त हैं इस का स्थाय ईश्वर नामातीत और गुणातीत भी है परन्तु देहचारी वे किये नाम का सहारा अत्यावश्यक है। और इस युग में मूढ़ और जिस्स भी राम नाम रूपी एका स्रमन्त्र का सहारा ले सकता है। वस्तृतः राम उच्चारण में एका स्त्र ही है। और उँ कार और राम में कोई फरक नहीं है। परन्तु नाम महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकती है अद्धा से अनुभवसाध्य है।"

चञ्चल मन श्रकसर एक ही मनत्र पर बँघा नहीं रह सकता। जिस तरह निहा छः रसों के लिये चटपटाती रहती है, उसी तरह मन भी नी रसों के लिये लोलुन बना रहता है। इसलिये श्राचार्यों ने नप के न्याथ कीर्तन की भी व्यवस्था की है। कीर्तन में देशवर के गुणों भीर उनकी लीलाश्रों का गान होने से हृदय को श्रनेकानेक रस मिलते हैं, भावों की उड़ान के लिये श्रनेकानेक श्रवसर मिलते जाते हैं, जनकुरंग को चारों चौकड़ी भरने श्रीर इस प्रकार उछल कृद से श्रावाकर नामजप पर स्थिर हो जाने का स्थान मिलता है। गोस्वामी जी ने इसीलिये राम नाम का वृहत्संकरण रूप यह रामचित्तमानस रचकर लोगों के सामने रख दिया है। मानस क्या है इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि हृद्य की सुमित में स्थित जो वेदपुराणादि सद्मन्थ के उनसे प्रेमभिक्त तथा सगुण लीला संयुक्त राम सुयश खींचकर सनत लोगों ने उस रस हारा सुकृति की वृद्धि की है। वही सुयश हमारे श्रवणमार्ग से होकर हमारी स्मरणशक्ति हारा एकत्र किया गया है। श्रीर इस प्रकार हमारे हृदय में स्थिर होकर मानसरोवर के स्मान्त लहरा रहा है। इसी मानसरोवर से रामचरित चर्चा रूपी सरयू निकत्त पड़ी हैं। वे कहते हैं कि वे तो निमित्तमात्र के लिये किव बन गये हैं, श्रमल में तो शम्भु के प्रसाद से जो सुमित हुलली उससे रामचरित मानस श्राप ही श्राप बाहर लहरें मारने लगा है। इस पहिले ही कह श्राप हैं कि उनका मानस भगवान राम का बाल मय तन है। इसलिये जो इस पर श्रदा श्रीर विक्वास रख कर इसका सहारा लेगा वह निःसन्देह मिक्क श्रीर मुक्ति सभी कुछ पा लेगा।

१देखिये मानस का सुर-सरि रूपक।

रें छं भ्रहाद सुमित हिय हुल ही । राम चरित मानस कवि तुल ही । र

रावनारि जसु पावन गाविं सुनिं जो सोगु ।
राममगित दृढ़ पाविं बिनु विरागु जपु लोगु ॥ ३२५-२३ २४।
सुनि दुर्लम हरिभगित नर पाविं विनिंह प्रयास ।
जो यह कथा निरन्तर सुनिंह मानि विश्वास ॥ ५०७ २३;२४
रामचरन रित जो चह अथवा पढ़ निर्वान ॥ ५०५-२७,२८

· 860-8

सत्सङ्ग

गोस्वामी जी ने सत्सङ्ग पर बहुत श्रिविक जोर दिया है। यही सब् मुद मङ्गलों का मूल है। मित कीर्ति गित भूति भलाई श्रादि जो कुछ प्राप्य वस्तुए हैं सब सत्सङ्ग के ही प्रभाव से मिलती हैं। लोक (सर्वसाधारण का वर्तमानकालीन श्रनुभव) श्रीर वेद (विशेषजों को शास्त्रसिद्ध श्रनुभव) दोनों ही इस बात की साची देते हुए कहते हैं कि सत्सङ्ग के श्रितिरक्त दूसरा उपाय है ही नहीं। सत्संग के बिना न तो विवेक का ही सम्यक श्राविभाव होता है न संश्रायों का तिरोभाव होता है। उसके बिना कोई भी मनुष्य न तो हरिकथा का रस ही प्राप्त कर सकता है श्रीर न उसे किसी तरह भक्ति ही मिल सकती है। शास्त्रामी जी वस्तुश्रों का सु श्रयवा कु होना, लोगों का ज्ञानी श्रयवा श्रजानी

^९ सत सङ्गति सुद मञ्जल मूला। सोह फत्त सिधि सब साधन फूता। ४-२२

नमित कीरति गति भृति भलाई। ज्य जेहि जतन जहाँ जेहि पाई।। सो जामव सतसङ्ग प्रभाज। लोकहु वेद न् आन उपाज।।

⁻ ४१६, २० १ बिन सतसङ्ग विवेक न होई। ४-२१ तबहिं होहिं सब संसय मंगा। जब बहुकाल करिय सतसङ्गा।

⁸ बिनु सतसङ्ग न हरि कथा।

सब कर फल हरि मगति सुहाई। सो बिनु सन्त न काहू पाई।।

प्०३-पू

भगति सुतन्त्र सकल सुख खानी । बिनु सतसङ्ग न पावहिं प्रानी ॥

होना तथा इस संसार में लाभ अथवा हानि का सब सिलिंसिला क्रमधः सत्संग और असत्सङ्ग पर ही निर्भर करते हैं। व उनके मत में सतसंग से अड़कर कोई लाभ और सुख ही नहीं है। व इन्हीं सब कारणों से उन्होंने अपनी भक्तिपद्धति के साधनों में सर्वप्रथम सम्मान सत्संग को ही। इदिया है। व

गोस्वामी जी के मत में स्वर्ग और अपवर्ग का समम सुख भी लव स्तरंग की बराबरी नहीं कर सकता। अबात यह है कि सत्तंग में तो आत्मा से आत्मा का मेल होता है और सत् के इस मेल से हमारी आत्मा की उत्क्रान्ति अवस्थमभावी हो जाती है, इसलिये इसका लव परमाण भी बाहरी सुखों से (ऐसे सुखों से जिनमें केवल भोग ही भोग है, आत्मा की उत्क्रान्ति की बात नहीं) बढ़कर ही है। किर चाहे वे व्याहरी सुख स्वर्ग और अपवर्ग के से ही क्यों न हो।

-गोस्वामी, जी कहते हैं कि सत्संगरूपी तीर्थराज में स्नान (भजन) करने से कीवा कोयल हो जाता है और बक हंस बन जाता है। इस

ैप्रह मैपज जल पर्वन पर पाइ कुजोग सुजोग । होई कुचस्तु सुवस्तु नग लखिं सुलच्छन लोग ॥ ७-१३, १४ बिनसई उपजइ खान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥३३५-१६ हानि कुसंग सुसगित लाहू । लोकहु वेद विदित सब कोहू ॥

ロ・ロ

विगरिजा सन्त समागम सम न लाभ बहु आना। ५०७-१३ सन्त मिलन सम सुख बहुँ नाहीं।।५०३-२३

^{श्व}तात स्वर्ग सुख घरिय तुला इक अंग ।

⁻द्रल न ताहि सकल मिलि जो सुक लव सतसंग ॥३४७ ११, १२

स्नान का फल इसी काल में (इसी जन्म में) मिल जाता है। परलोक (मरणान्तर) का रास्ता देखने की जरूरत तक नहीं रहती। जो वंशा और वृत्ति अर्थात जन्म और कमें दोनों दिशाओं में काला मनुष्य है वह सरसंग के प्रभाव से उज्ज्वल कमें वाला बन जाता है—भीतर बाहर दोनों तरह से काला कौ आ मधुरालापी (भीतर से उज्ज्वल) कोयल बन जाता है; और उज्ज्वल जन्म तथा कुल्पित कमें वाला बक तुल्य मनुष्य भीतर बाहर से उज्ज्वल हस की तरह हो जाता है।

सत् का अर्थ होता है परमात्मा, इसिल्ये सत्मक्क का अर्थ हुआ विह्ना विद्या का दूसरा अर्थ है सन्जन, इसिल्ये सत्मक्क का अर्थ हुआ सन्जनों का संग। सत् का तीसरा मतलय होता है सतो गुणवर्षक। पदार्थ, इसिल्ये सत्मक्क का अर्थ हुआ अंधायलोकन, तीर्थ सेवा आदि सिह्मियों की ओर प्रवृत्ति। गोरवामी जी ने सत्संग से यद्यपि तीनों प्रकार का अर्थ लिया है तथापि विशेषकप से वे सन्जनों के संग को ही सत्संग कहते हैं। ब्रह्मक्ष्णी समुद्र से भिक्तमाधुर्य युक्त कथा सुधा को निकाल कर सर्वधायारण को बाँटने वाले इस दुनिया में यदि कोई हैं तो ये सन्त सन्जन लोग ही हैं। यदि भगवान समुद्र हैं तो ये उसके मधुरस को सर्वधायारण के लिये सुलम कर देने वाले मेघ हैं; यदि भगवान अग्रम्य मलयज चन्दन हैं तो सन्त वह दिल्णी वायु हैं जो उसका सौरभ लाकर सर्वत्र किखरा देती है। इसीलिये सन्तों की महिमां

[ै]ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान सन्त सुर श्राहि । कथा सुधा मिथ काल्ड भगति मधुरता जाहि ॥ ५०३-७,८ ३राम सिंधु घन सन्जन घीरा । चन्दन तरु हरि सन्त समीरा ॥ ५०३,४

परमातमा से भी अधिक कही गई है। ऐसे सन्ती का सङ्ग परम बांछनीय है। मले ही वे सौन रहें; उनका श्रेलचित प्रमांव सत्सगी जीव पर पड़े बिना रह नहीं सकता। उनका प्रभाव हमारे हृदय में अदा और विश्वास की अवश्यमेव बुद्धि करता और इस प्रकार अलिदात रूप से वह हमें नाम रमरण के सच्चे रस का रिवर्क बना देता है।

सत्संग के लिये दो बातों की बड़ी श्रावश्यकता है। एक तो विवेक की और दूसरे (वैराग्य के प्रधान आधार) पुरव्युक्त (धर्माचरण) की गोस्वामीनी कहते हैं पुरायपुक्त के बिना तो उन्तों का मिलना ही सम्मव नहीं - और विवेक के बिना उनकी परेख होना कठिन है। जब 'तक परख न होगी तब तक उनका संग्रह और त्यांग कैसा ? श्रीर जब तक देख परेख कर उनका संग्रह त्यांग आदि न ही तब तक भवसन्तरेण की चर्ची ही क्या है ?

देवताओं को, प्राचीन महात्माओं को, गुर को, बाहाणी को, मित्रों की, पितरों को और यहाँ तक कि तीर्थ आदि सर्पदार्थी को भी समिमुलित कर लिया है। यदि सरसंग के लिये वास्तविक सन्त नहीं मिल रहे हैं तो ब्राह्मण ही सही, स्योंकि गोस्वामी जी के मत में स्तरंग का आधार

४६२ %

पुन्य पुक्षविनु मिलहिं न सन्ता । सतसंगति संस्ति कर अन्ता ॥ अस् विवेक जब देह विधाता। तब तिज दोष गुनिह मनु राता।।

तेहि ते कहु गुन दोष बसाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ सन्त श्रसन्तन्द के गुन भाखे। ते न परिं भव जिन्ह लखि राखे।

पुरायपुत्र है श्रीर पुरायपुत्र का श्राघार विप्रपूजा है। यदि घर बैठे छन्त श्रयवा सत्पात्र नाहाण नहीं सिल सकते हैं तो तीथों में जाकर हम सात्विक वातावरण का श्रनुभव करें। श्रयोध्या, चित्रक्ट, प्रयाग, रामेश्वर, काशी श्रीर नैमिषारगय की महिमा हसीलिये गोस्वामी जी के जी स्तीलकर कही है। कोई यह न समभ ले कि तीर्थ में स्नान करने मात्र से मुक्ति श्रयवा सत्सङ्घ का सर्वस्व मिल जायगा, हसलिये गोस्वामी जी कहते हैं:—

त्वे रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप।। ४२२,२३,२४

यह उक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसी नास्तिक ब्राह्मण के त्यांग में निम्नुलिखित उक्तियाँ :—

विषुत्य पुन्न मिल्हिं न सन्ता। सतसंगति सस्ति कर अन्ता।।
पुन्य एक जग महें नहिं दूजा। मन कम सचन विषयद पूजा।।
प्रदेश-१८.१६

नतीर्थं का पूरा फल तभी है जब वहाँ जीकर मनुष्य पापवासना ही छोड़ दे। यदि वह तीर्थ में भी अथवा तीर्थ करके भी पाप करेगा तो वे पाप और भी अधिक प्रचण्डरूप से अपना फल दिखावेंगे। इस सम्बन्ध में निम्न इलोक द्रष्टन्य है—

अन्यत्र हि कृत पापं तीर्यमासाद्य गच्छति । तीर्थे त यत्कृते पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

(वाराहेपुराण-मंध्रामाहातम्य)

अशानाद् यदि वा शानात् कृतवा कर्म विगहितं।

तस्माद् विमुक्तिमन्विन्छन् द्वितीयं न समाचरेत्।।

"(मानस्यीयूष लेड्डाकाएड ७६५ पुष्ठ)

पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सव मानयहिं राम के नाते॥ १६८-२२

जरहु सो सम्पति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाइ। सनसुख होत जो राम पद करइ न संहस सहाइ॥ २४२-६,७ ऐसे कथन भी स्पष्टतया घोषित करते हैं कि सत्संग का आचार विवेद श्रीर यैराय्य पर होना चाहिये तभी वह पूर्ण फलपद हो सकता है।

सत्संग के सम्बन्ध में गोस्वामी जी ने दो बातें बड़े मार्के की कहीं । एक तो यह कि वह "मन लाई" किया जाय और दूसरी यह कि वह "वहुकाल" तक किया जाय। यदि मन लगा कर बहुत समब तक सत्संग किया जाय तो उसका श्रसर होना और हमें लाम पहुँचना श्रवस्पेमावी है। "सन्त श्राध्मातिमकता का सूर्य है जिससे जान की किर्यों समस्त लगत् के ऊपर पड़ती हैं। जिन्होंने श्रश्रद्धा का श्रातपत्र नहीं चारण किया है (छाता नहीं श्रोड़ा है) वे उनसे संजीवनी शिक स्वीच सकते हैं।" यह संजीवनी शिक बात की बात में नहीं खिच श्रा सकती। वे बिरले ही माग्यवान हैं जो स्वत्य सत्संग से ही कृतकृत्यता श्रात कर लेते हैं। सामान्य जीवों के लिये तो यही उचित है कि वे सरसंग करते लायें। जम कि रस्सी के श्राने जाने से कुएँ की लगात के परगर पर भी चिद्ध पड जाते हैं तब बहुकाल तक बहातमा के गंधण का श्रसर हमारी श्रारमा पर कैसे न होगा।

[ि]को नहाइ चह यहि सर भाई। मी सतसंग करत मन लाई। २४-१८

[&]quot;सम्बद्धि होदि सम संस्थ भंगा। जब बहुकाल करिय सतसंगा।।

विकित करणाय के सन्ताइ एटट दश्य में बहरेबाल महोदय का केली। विकित कार्या कार्य से सिल पर परत निष्टान । (कार्यवितकवैः)

हमने इन तीन साधनों का जो विवेचन किया है उसमें इस बात का स्पष्ट संनेत है कि विवेक श्रीर वैराग्य पर टिके हुए सलंग के द्वारा अदा विश्वासमूलक नामस्मरण की श्रीर रुचि होती है श्रीर उस श्रीर श्रवच होने से हुद्य में ऐसे भगवत्रोम की वृद्धि होती है जो निश्छलता श्रीर लोकसेवा के भावों से विरहित कदापि नहीं रह सकता। धामान्यतः साधनों का यद्यपि यही क्रम देखा जाता है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इस नियम का कोई श्रपवाद नहीं। वास्तव में ये सब साधन एक दूसरे का प्रवर्धन भी करते हैं श्रीर एक दूसरे से प्रवृद्ध भी होते हैं। इसलिये इन सब साधनों की एक साथ श्रथवा इनमें से किसी एक साधन को भली भांति प्रहण कर लेना कल्याणेच्छु साधक के लिये पर्याप्त है। इन सब साधनों में सब में सरल श्रीर सुलभ साधन है नामस्मरण श्रथवा राम नाम जिसकी महिमा गाते हुए गोस्वामी जी ने

शहारी समक्त में जैसा कि इम-पहिलों कह आये हैं गोस्वामी कृषित तीसरे प्रकार की अथवा यों कि हिये कि प्रधान प्रवार की नवधा भिक्त यह है जिसके आंग हैं (१) विवेक (२) वैराग्य (३) सत्संग (४) अद्ध (५) विश्वास (६) नामस्मरण (७) निश्छलता (८) लोकसेवा और (६) प्रमु-प्रेम।

अष्टम परिच्छेद

तुलसीमत की विशेषता

गोस्वामी जी ने अपने नाम से कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया। यह उनकी सज्जनता थी, क्योंकि साम्बदायिकता में ब्राबिर संकार्याता श्री ही जाती है। कंबीर, नानक श्रादि सन्तों ने हिन्दू मुक्तमान श्रादि श्रनेक घर्मवालों को एक करने की चेज्या की श्रीर परिणाम यह हुआ कि वे धर्म तो बने ही रहे साथ ही कबीरपन्थ नानकपन्थ आदि नये पन्य (सम्प्रदाय) और बढ गये। सब को समेट कर चलने की उत्कट इच्छा रखते हुए भी गोस्वामी जी ने कदाचित् इसीलिये न तो साम्प्रदायिक आचार्यत्व का प्रदश्न करके अपनी कोई गद्दी ही चलाई श्रीर न खएडन मएडन की शैली श्रापनाकर वे इघर उघर दिख्तिन्य ही करते किरे। उन्होंने कोई नई बात कहने का दावा भी नहीं किया, श्रीर जो कुछ कहा वह श्रुतिसम्मत ही कहा। उनकी नवीनता यदि कुछ थो तो वह केवल उपयुक्त विषय के संग्रह और अनुपयुक्त विषय के त्याग में थी। परनत इतना होते हुए भी उन्होंने जो सिद्धान्त ं रामचरितमानस द्वारा सर्वसाधारण के सामने रख दिये हैं उन् पर उन्हीं को श्रमिट छाप पड़ी हुई है.। इसलिये यदि हम उन सिद्धान्ती के समूह को ''तुनशीमतं' कह दें तो किसी प्रकार का अनौचित्य न होगा। द्वलसीमत एकदम् अ तिमत है। इसलिये यह उने कल्पित मतों की भ या में नहीं गिना जा सकता जिन्हें गोस्वामी जी ने अपने किलियमें-

वर्णन में खूब फटकारा है। इस मत को ग्रहण करने के लिये न तो किसी प्रकार के साम्प्रदायिक विधि विधान की आवश्यकता है और न अपने परम्परागत धर्म अथवा सम्प्रदाय को ही त्यागने की जरूरत है। इसीलिये तुलसीमत एक सुश्रृंखित मत होकर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को अस्ति भारतीय संस्कृति की नस नस में प्रविष्ट कराके सार्व-भीम भाव से इस प्रकार विराज रहा है कि सर्वसाधारण को गुमान तक नहीं होता कि द्वलसीमत नाम का भी कोई सम्प्रदाय हो सकता है।

वुलसीमत जिस उद्देश्य को सामने रखकर प्रचारित हुआ है उसी उद्देश्य के। लेकर रामकृष्ण मिश्नन के सकत, थियासाफी के प्रेमीगण, आयसमान के कार्यकर्ती महोदय आदि आदि अपनी अपनी आर प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु उनके सिद्धान्तों को वह लोकप्रियता नहीं मिल पाई है जो तुलसी मत को मिली है। इसका प्रधान कारण यह है कि तुलसीमत न के वल स्वतः बहुत उत्तम तस्व है वरन् वह बहुत उत्तम दुझ से यहा भी ग्रया है।

तुल्सीमत के तत्त्वों का विवेचन तो हम पिछले परिच्छेदों में पर्याप्त रूप से कर, ही आये हैं। इसलिये इस परिच्छेद में उसके प्रकाशन के ढड़ा पर ही प्रकाश डालना सर्वथा समुचित जान पड़ता है। फिर मी सारांश रूप से यदि तत्त्वेविवेचन की चर्चा करते हुए हम इस मत की महत्ता पर भी कुछ कह दें तो अनुचित न होगा। उत्तम विषयं का पिष्टपेषण सर्वथैव अवाछनीय नहीं रहा करता।

त्लसीमत की महत्ता के तीन प्रधान कारण हैं। वे इस प्रकार हैं:-

पदिभिन्ह निज मत कलिप करि प्रगट किये बहु पन्य ।।४८७-१३ मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावाः। पंडित सोइ जो गान बजावा।। ४८७ १७ श्रादि

(१) उसमें बुद्धिवाद श्रीर हृदयवाद का सुन्दर सामञ्जस्य है

पिंडतम्मन्य जीव अपना तर्क भिड़ाए बिना किसी बात को स्वीकार कर लेना नहीं चाहते। जब यह प्रवृत्ति आवश्यकता से अधिक चढ़ जाती है तब तिसद्धान्तों का भी खरडन करके श्रपनी ही बात पर श्रड़े रहना उन्हें बाह्यादकर जान पड़ता-है। ऐसे तर्क का नाम है दुष्ट तर्क अथवा कुतकं। यह तक वयक्ति और समाज दोनों की हान्यों से हेय है। सत् तक सदैव प्रशसनीय है क्योंकि-तत्त्वज्ञान इसी तर्क के द्वारा होता है। यदि भक्ति श्रीर भगवान् के मामलों में तर्क का कोई स्थान ही न हो तो अपनी अपनी समभ के अनुसार मतमतान्तर स्थापित करने वालों में लट्टबाजी होते रहना ऋनिवायं हो जायगा। यही नहीं, पंडा पुजारी पुरोहित पीर पादरी आदि का बाहरी बाना घारण करने वाले ढोंगी व्यक्तियों को अपने दभाचार के प्रचार का पूरा अवसर भी मिलता रहेगा। स्नान पूजा--पाठ श्रादि के बाह्य आचारों में सर्वसाधारण का मन खींचने की श्रच्छी शक्ति रहती है, परन्तु मठ मूर्ति मन्दिर महन्त देश वेष आदि की ऐसी वाहरी बातों ही की सब कुछ मान बैठना और इनके चक्कर में पड़कर 'में ब्राह्मण हूँ तू शूद्र है ; में शुद्ध हूँ तू अशुद्ध है; मैं चक्रांकित दीज्ञित हूँ त् निगुरा है' इत्यादि कथन ही को प्रमधर्म समभ वैठना नितानत विवेकहीनता है। तुल्सीमत में ऐसी विवेकहीनता को कहीं स्थान नहीं है। गोंस्वामी जी तो मुक्ति श्रयवा मक्ति के लिये बाह्य साधनों की श्रानिवार्यता स्वीकार ही नहीं करते। नामजप के श्रितिरिक्त श्रीर किसी बग्ह्य साधन को उन्होंने विशेष महत्त्र दिया ही नहीं।

त्लसीमत के बुद्धिवाद की विशेषता यह है कि उसने अद्देतमत को भली मौति अपना लिया है। विचारों की संकीर्णताएँ यदि किसी

दार्शनिक सिद्धान्त द्वारा भली भौति दूर की जा सकती हैं तो वह अद्वैत सिदान्त ही है। बुद्धि को पूर्ण सन्तोष यदि मिल सकता है तो अद्वैत िखान्त से ही। नास्तिकों को यदि कोई मुँहतोड़ उत्तर देकर भगवान् की सत्ता का निश्चय करा सकता है तो वह श्रद्धैत सिद्धान्त वाला ही है। श्रद्धेत सिद्धान्त के द्वारा ही हम राम, रहीम श्रीर गाड की एकता स्थापित कर सकते हैं। मायुज्य मुक्ति इसी सिद्धान्त की खास चीन है। इस मलायतन संधार की अपूर्णताओं पर यदि हम पूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं तो इसी सिद्धानम के सहारे। यदि हम ख्रद्वैत को बिशिष्ट ही समके रहें या देत बनाये रहे तो संस्रतिचक से इटना किस प्रकार सम्मव होगा ? जहाँ संस्तिचक है वहाँ पाप ताप कभी न कभी अपना प्रभाव दिखा ही देंगे। इसिलये श्रद्धेत मत ही से चित्त का पूर्ण समा-धान होता है। शंकराचार्य की भौति गोस्वामी जी भी भिक्त को मुक्ति की स्थिरता का प्रधान साधन मानते हैं। यदि अन्तर है तो केवल इतना दी कि सकराचार्य विशेषत: मुक्ति के लिये ही भक्तिकी व्यवस्था देते हैं श्रीर गोस्वामी ज़ी---भक्तिमाधुर्य के लिये ही भक्ति करना श्रव्हा बतलाते हैं। जो लोंग मगवत् प्रोम के आनुनद ही में मस्त रहकर अपने व्यक्तित्व का - अपने अहं कार का - एकदम विगलन नहीं कराना -चाहते वे भी घन्य ही है नयोंकि वे स्राखिर माया के दुखमय स्रविद्या--, रूप से तो मुक्त हो ही चुकते हैं। उनका श्रस्तित्व यदि स्वतः उनके कल्याण के लिये नहीं तो जगत्कल्याण के लिये अवस्य आवश्यक है। यह ठीक है कि मित माया का एक अंग है श और परमात्मा का सगुकः

१हिर सेवक हिं न व्यापि श्राविद्या । प्रभु प्रेरित व्याप हे तेहि विद्या ।। तातें नास न होइ दास कर । मेद भगति बाढ़ इ विहंगवर ॥ ४७८-६-७॰

न्यक्तिन्त अनुका अवतार — "अनध्यस्त विवर्त हैं इसिल्ये जीव का अन्तिम आदर्श निगुर्ण बहा ही है और अन्तिम ध्येय मुक्ति ही है; परन्तु यह भी तो ठीक है कि अनध्यस्त विवर्त के सहारे हमकी तत्वबोध हो ही जाता है और मिल के सहारे हमें मुक्ति "अनहिन्छत" "बरि-आई" मिल ही जाती है। इसिल्ये गीस्वामी जी ने यदि मिक्त को बहुत अधिक महत्त्व दे दिया है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे अद्भेत सिद्धान्त से हट गये हैं।

कारपेरटा महोदय का आदान हैं कि भारतीय दर्शनिकों की भौति गोस्वामीजी ने भी पाप के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया। उत्तनधीं मत की बुद्धिवाद ही कैंसा यदि यह प्रश्न अछूता छूटा रहता। गोस्वामी जी ने स्पष्ट ही लिखा है:—

करहि मोहबस नर श्रंघ नाना। स्वारथरत परलोक नसाना॥ कालरूप तिन्ह कहुँ मै भ्राता। सुभ श्रंक श्रंसुभ करमफल दाता॥ १४६२-१, २

गोस्वामीजी ने पापी को रोग कहा है और मोह को उन सब रोगों का मूल बताया है (देखिये मानस रोग प्रकरणा)। इसलिये परम सदेश की मौति वे विशिष्ट रोगों को नहीं वरन सभी रोगों के मूल कारण को ही मली मौति स्पष्ट कर रहे हैं और उसके नष्ट करने का उपाय बता रहे हैं। रक्त विकार वाले मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होते रहने-वाले अणों की अलग अलग चिन्ता करने के बदले यही सदैव अच्छा है कि उसके रक्तविकार को तो दूर करा देने की चिन्ता की जाय। रक्त-विकार दूर करने की चेष्टा करते ही वे फोड़े आप ही आप अच्छे होने जगेंगे। इस मलायतन नश्वर संसार में महा मोह का विश्वस करके

१देखिये चतुर्थ परिच्छेद १देखिये पृष्ठ १६७

अरागारित (पापताप्दीनता) किस प्रकार प्राप्त कर ली जाय, इसी अरन के अद्दारोह में तो तुलसीमत का समूचा वृद्धिवाद लगा हुआ है।

हृदयबाद की पहली विशेषता है श्रामलिषत विषय की श्रोर जगन । उसकी दूसरी विशेषता है इस लगन की बाधक परिस्थितियों में भी श्रविचलता । उसकी तीसरी विशेषता है प्रतिकृत विषयों के परित्याग के लिये पर्यात मनोवल । गोस्वामी जी के हृदयवाद की पहिली दो विशेषताएँ श्रनुराग के विवेचन में श्रीर तीसरी विशेषता वैराग्य के विवेचन में स्वष्ट ही परिलक्तित हो रही हैं।

गत्नामी जी कहते हैं कि अपने भगवान् की श्रोर लगन ऐसी पनकी हो जैसी कामी, लोंभी श्रीर श्रविवेकी को कामिनी, काञ्चन श्रीर श्रपने शरीर की श्रीर रहती है। वे विद्यों से ठीक उसी प्रकार श्रपने शरीर की श्रीर रहती है। वे विद्यों से ठीक उसी प्रकार श्रपने ही प्रमान पात्र वी जफाकारियों"— बन श्रीर श्रोले की मारों—से श्रविचलित रहा करता है। वेतो कहते हैं कि तापने से जिस प्रकार सोने की दमक दूनों होती जाती है उसी प्रकार प्रतिकृत परिस्थितियों का सन्ताप पाकर भीम के रंग में भी दूनी दमक श्रानी चाहिये। राममिक के बायक जितने पदार्थ हैं उन सबसे मुह्रयोड़ लेने मे उन्हें जरा भी हिचक नहीं। श्रथ धर्म श्रीर काम की बात ही क्या है वे तो निर्वाण तक को उक्त देने की क्षमता रखते हैं। जिस विषय को श्रहण किया उसे श्रवक्रन प्रतिकृत सभी परिस्थितियों में श्रिमन बनाये रखना श्रीर उसके श्रवक्रन प्रतिकृत सभी परिस्थितियों में श्रिमन बनाये रखना श्रीर उसके

[ै]देखिये पृष्ठ प्रं० पक्ति ३; ४ श्रीर पृष्ठ २२५ पंक्ति ४ ं

[ै]दें खिंथे पृष्ठ इं३१ पंक्ति १६, १७

⁸देखिये पृष्ठं २४२ पंक्ति १५; १६

का जैसा समन्वय उन्होंने किया है वह हम पहिले लिख ही आये हैं। यह उन्हों की खूबी है कि उन्होंने जहाँ एक आर सवेत्किष्ट हृदयवाद को विवेक के सुदृढ़ आसन पर सस्थापित कर रखा है वहाँ दूसरी ओर चरम सीमा तक पहुँचे हुए बुद्धिवाद को वे बैराग्य की अचल अटल बीव से हिलने नहीं देते।

लोकधर्म में जो आयश्यकता विवेक की है वही वैराग्य की भी है। वहीं धर्म विद्वधर्म कहा जा सकता है जो वैराग्य पर स्थित हो । वैराग्य के बिना विश्व में पक्की शान्ति स्थापित ही नहीं हो सकती। यदि हर-ध्यक मनुष्य ईइवर की सहायता से, ख्रथवा योगमार्ग इत्यादि के द्वारा -अपनी ही बढ़ी हुई शिक्त की सहायता से, सुखसम्पत्ति ऐ रवर्ष विभृति -समेटना प्रारंभ कर दे तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल हो ? कोई तो पेरवर्यशाली स्वामी हो जाय श्रीर कोई साधनहीन सेवक बनने के लिये -बाध्य किया जाय । विशान की वर्तमान वृद्धि यही दशातो दिखला रही है। जापान यदि अपनी श्रोर सव कुछ समेट लेना चाहता है तो इटली -अथवा जर्मनी अपनी आर । इसका परिणाम है संहार और विनाश । -रावण के समान तपस्वी तथा याशिक श्रीर कौन होगा, परन्तु उसका न्तप श्रीर उसके यद्य यागं उसकी ऐश्वर्यवृद्धि श्रीर श्रजेयता के लिये च्ये इसलिये उसके द्वारा जगत् में सङ्कट ही उपस्थित हुआ और अन्त में भगवान् को उसके यज्ञ का विश्वंस कराना पड़ा। जो व्यक्ति स्राना-न्सिक्त योग द्वारा धर्माचरण करता है—विषयों में वैराग्यशील -रह कर कतव्य कर्म करता है - वहां सच्चा धार्मिक है। यह वैराग्य हृदयवाद को विशिष्ट वस्तु है। परन्तु ऐसर वैराग्य भी यदि विवेक की आचि में ्तपाया जाकर खरा न कर लिया जाय तो वह हमारे लिये आमक सिद्ध दो सकता है। वैराग्य का यह अर्थ नहीं है कि अपने कल्याणमय और श्रभावहीन नीवन से ही विरक्ति कर ली जाय। दुःखों श्रीर सङ्करों का अप्राह्मान करना मेराग्य नहीं और न उनसे अस्त होकर भाग निकलना रि

३३४

बराग्य है। अपने जीवन को सुढ़ ह बनाना और अपनी परिस्पित को अपने वास्तिविक उत्कर्ष के अनुकृत बनाना तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिये। निष्क्रयता और वैराग्य में बड़ा अन्तर है। मुद्दें की शान्ति श्रीर जीवनमुक्ति की शान्ति में श्राकाश पाताल का सा मेद है। इमारे लिये वही वैरान्य उपयुक्त है जो इमें जीवनमुक्त की भी शानित दे न कि मुद्दें भी सी। हमें तो वह वैरांग्य चाहिये जो लोकसेवा का साधन बनकर रहे। जगत् राममय है इस लिये लोकसेवा ही सच्ची रामसेवा है। परन्तु यह भली भौति तभी सम्भव है जब मनुष्य विषयसुखों की प्राशाएं छोड़ दे। ऐसे धर्मशील व्यक्ति के पास विषयमुख श्रोर सम्पत्तियाँ ठीक उसी प्रकार आप ही दोड़ी चली आवेगी जिस प्रकार समुद्र के पास बिना इताएँ नदियाँ दौड़ी चली आती है। बुद्धिकल कितना भी प्रवल हो, फिर भी वह हृदयकल की अपेचा न्यून ही कहा जावेगा। महात्मा गांची ने ठीक ही कहा है कि "बुद्धिबल से हेंद्रय बल सहसः अधिक है ।" मनुष्य अपने बुद्धिवल के सहारे भले ही अद्वेत सिद्धान्त स्थिर करते, युगेवर्म सरीखी श्रानमोल बाते हुँ निकाले, लोकसेवा के सामान परम घम निश्चित कर ले, परन्तु यदि उसके पास हृदयबल नहीं है तो वह निकम्मा ही बना रहेगा। शैतान भी वेदतत्व पर लम्बी स्पीच भाइ सकता है। दुर्थोचन ने इसीलिये तो स्पष्ट कहा है कि 'जानामि धर्म न च में प्रवृत्तिजीनाम्यधर्म न च में निवृत्तिः। जिसके पास हृदय्वल है गौतम बुद्ध की तरह उसे रोग, बुद्धत्व और मृत के केवल एक ही एक उदाहरण पर्याप्त है। स्वल्प उत्तेजना से ही वह ऋदितीय कर्मयोगी श्रीर लोकोपकारी बन सकता है। परन्तु सहिनेकहीन इदयवाद भी खतरे से खाली नहीं है। लोकसेवा ही की बात देखिये। यदि वह कोरे विश्वमंपय पृष्ठ १२१

इदियवाद की परिणा का परिणाम इहोगी तो लोकसेवक के हृदय में जनता की उपेचा को सदन कर सकने की शक्ति कदापि न प्रदान कर सकेगी। हम जिस जनता की सेवा करना चाहते हैं वही कई अवसरी पर हानित की रचा करते करते करते बान्ति ही का संहार करने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसे अवसर पर हमारो विवेक ही हमारे काम आता है जो बताता है कि लोकसेवा का मूल केवल साम्यवाद सरीखे सिद्धान्तों में ही नहीं है वरन् वह प्रभुप्रेम सरीखे अटल सिद्धान्त में है। गोस्वामी ने अपने मत में हृदयवाद और बुद्धिवाद का जैसा सुन्दर सम्मिश्रण किया है वह देखने, परखने और अनुभन्न करने की वस्तु है।

(२) वह सनातन हिन्दू धर्म का विशुद्ध रूप है समुद्र की विशालता से प्रमावित होकर भव हिर जी ने कहा है:—

> इतः स्विपिति केशवः कुलमित्स्तदीय द्विपा-मितश्च शर्थार्थिनः शिखरि पत्रिणः शेरते। इतोऽपि बडवानतः सह समस्त संवतकै-रहो विततमूजितं भरसहं च सिधोर्वपुः॥

ठीक यही हाल हिन्दूधर्म का है। न जाने कितने मत्मतान्तर इस - वित्त , अर्जित , श्रीर भरसह" धर्म के श्रन्दर समाये हुये हैं। जब किन् महाभारत के समय भी —

> श्रु तिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥

न्की घोषणा करनी पड़ी थी तब आज दिन, जबिक नये नये पन्थों की -संख्या सीमा को भी पार सी कर गई है, धंचीप में इस विशाल हिन्दू-धमें के किसी सुश्र खिलत कर की चर्चा कर देना प्राय: असम्मव ही है। श्रास्तिक, नास्तिक, निराकारवादी, साकारवादी, साधुमतवाते, लोंकमतवाले, वाममागीं, दक्षिणमागीं, लोपन्थी, वेदपन्थी आदि, आदि न जाने कितने विभिन्न सम्प्रदायों से आतिपोत होकर यह धर्म अनिवृच-जीय सांचन गया है।

महर्षि वेदव्यास ने भी इसकी विभिन्नताएँ देखका सभी सम्प्रदायों के श्रन्तिम ध्येय की श्रोर लक्ष्य रखते हुए कहा है :--

यं पृथग्धर्मचरणः पृथग् धर्मफलैविगः। पृथग्धर्मैः समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः॥

(महाभारत, भीष्मस्तवराज)

भारतीय श्राचार्थीं ने धर्म का व्यापक श्रर्थ लिया है। श्रपने श्रपने व्यम् के बिना वस्तु का वस्तुत्व ही स्थिर नहीं रह सकता। श्रास्ति का घर्म है दाहिकाशक्ति श्रीर मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। यदि दाहिका-शक्ति इट जाय तो अनिन का अनित्व ही न रहे। यदि मनुष्यता चली जाय तो वह मनुष्य एक द्विपद पशु मात्र रह जावे। यह मानव धर्म ही भारतीय भाषा श्रीर भारतीय भावों के द्वारा ब्यक्त होकर सनातनधर्म के नाम से श्रमिहित हुआ है। इस धर्म का कोई एक आचार्य नहीं। न्यह तो मानव समाज की आदिम, अवस्या से लेकर अब तक विकसित दोता भीर विभिन्न धर्मपवर्तकों के तत्वों को आत्मसात् करता चला आ रहा है। इसीतिये वह सनातन धर्म कहाता है। प्रगतिशील संसार की न्तृतन परिस्थिति में जुब कभी इसके कोई पुरातन सिद्धान्त अनुपयोगी सिद होते हैं तमी उनके तिरोमान का क्रम प्रारम्भ हो जाता है और बिन लोगों ने ऐसे सिद्धान्तों के कारण ही सनातन धर्म को देय

मानकर इसके विरोध में श्रापना नूनन पत्थ चलाने की चेंदा की थी, उन्हीं के चलाए हुए धर्म को (सम्प्रदाय को) श्रपना ही एक श्रक्त बनाकर वह किर भी पूर्व की भांति जीता जागता रहता है। सनातन हिन्दू धर्म की ऐसी विशालता का यही प्रधान कारण है। सनातन हिन्दू धर्म में भारतीय संस्कृति श्रीर मानव धर्म दोनों का मेल है। भारतीय संस्कृति के कारण तो वह हिन्दू राष्ट्रीयता स्थापित किये हुये है श्रीर मानवधर्म के सिद्धान्तों के कारण यह इतने इतने श्राधात सहकर भी श्रमर बना हुश्रा है। संसार के श्रागे इसकी वास्तविक महत्ता भारतीय संस्कृति के कारण नहीं किन्तु मानवधर्म के कारण है। यह मानवधर्म जिस खूबी श्रीर गहराई के साथ सनातन हिन्दू धर्म में उपका हुश्रा है वह देखने श्रीर समक्तने की वस्तु है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं:—

सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमन्त।

में सेवकु सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥३२६-१६, १७

इतना ही नहीं, वे इस निरुच्य के अनुसार अखिल संसार के जड़चेतन
सभी पदार्थों को सम्मान देते हुए कहते हैं:—

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदु सब के पद्कमल सदा जोरि जुग पानि॥ ७-७१, १८ श्राकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव नम जल थल वासी॥ सीय राय मय सब जग जानी। कर प्रणाम जोरि जुग पानी॥ ७-२१, २२

सेवा में प्रवृत्त होकर यदि एक श्रोर "सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाग सन्तोष सदाई॥?' (४६३-२४) घारण करेगा तो दूसरी श्रोर ''डेमा-जे राम चरन रत, विगत काम मद कोघ। निज प्रभु मय ं २२

इन विचारों वाला व्यक्ति निश्चय ही 'सचराचर रूप' 'भगवन्त' की

देखिं जगत के हि सन कर हिं विरोध।" (४६७-१४, १५) के तत्त्र को समभता हुआ मानवेतर जीवों को भी अपने स्वार्थ के लिए उत्पं ड़ित न करना चाहेगा और सादगीवाले जीवन के साथ त्यागपूर्ण मार्ग में अभिक्चि रखेगा। यही हिम्दू वर्भ का परम महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है।

वास्तविक मानवधर्म के साथ ही साथ भारतीय वातावरण के अनुसार जो बहुत सा व्यावहारिक धर्म इस सनातन हिन्दू धर्म में ससाविष्ट हो गया है उसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आवश्यक रहा करता है। तुलसीमत की खूबी यह है कि उसमे व्यावहारिक भूमी के ऐसे परिवर्तनों की आर पर्याप्त प्रेरणा रहते हुए भी खरहन मयडक का बवएडर नहीं उठाया गया है। व्यावहारिक धर्म में प्रवान समके जाने वाले ''रोटी और बेटी" (भोज और विवाह प्रथवा ब्राहार औ विहार) के प्रश्नों का मूल है जाति भेद की प्रथा। गोस्वामी जी को अभीष्ट था कि सभी जीव ''राममंय' समभे जाकर समाज पुरुष के आवृद्यक और उपयोगी अङ्ग माने जायँ । उसमें जातिगत वैषम्य अमिटन माना जाय । इस बात के लिए उन्होंने जहाँ एक अगेर ब्राह्मणों की महिमा बताते हुए "अब जनि करेहि विप्र अपमाना । जानेसु सन्त अनन्त समाना" (४६४-१८) कहा है, वहाँ दूसरी अपोर श्रद्धों को-

स्वपच सबर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात॥ २४५-१८, १६ कोटि विप्रवंध लागइ जाहू। आयं सरन तूजुउँ नहिं ताहू॥३६३-१०

कह रघुपति सुनु आमिनि वाता । मानड एक भगति कर नाता ॥ ३२०-६

अपि बाते कह कर यह बता दिया है कि वे हरिजन यदि आस्तिक है तो बाह्मण के अपमान की कौन कहे, बाह्मण के वध के पाप से भी

मुक्त हो सकते हैं श्रीर ब्राह्मणों के बराबर ही सम्मान्य माने जा सकते है। इस कथन में प्रत्यन्त: जातिमेद की वर्तमान प्रथा के विरुद्ध कोई तीसी उक्ति नहीं है तथापि यदि विचार किया जाय तो यह स्पष्ठ हो नाता है कि गोस्वामी नी के मतानुसार जन्मना चाहे वर्णवेषम्य, कुल-वैषम्य जाति वैषम्य श्रादि श्रादि हो भी जाय परन्तु कर्मणा हर कोई व्यक्ति उच्चातिउच वर्ण कुल अथवां जातिवाले व्यक्तियों की बराबरी पर सकता है। व्यावहारिक धर्म की दूसरी प्रधान देन है सनातन हिन्दू धर्म का बाह्याचार। प्रत्येक महान् धर्म में तत्त्वशान, श्रास्तिकता श्रीर बाह्या-चार के स्पष्ट दर्शन हो सकते हैं। तत्वज्ञान तो सभी धर्मी में प्रायः एक सा है। त्यास्तिकता भी प्रायः एक सी ही है यदि अन्तर है तो 🗣वळ नाम रूप त्रादि की क्टानात्रों में। बाह्याचार श्रवइय श्रपने अपने देश की परिस्थित के अनुसार अलग-अलग है। किसी को मन्दिर पसन्द है किसी को मसजिद श्रीर किसी को गिरिजा। कोई श्रजान देना परनद करता है कोई शङ्ख बजाना और कोई घरटे की गूँज उत्पन्न करना। गोस्वामी दुलसीदास जी के समय सनीतन हिन्दू धर्म के बाद्याचारों पर चारों ऋोर के विषम ऋाघात हो रहे थे। ऐसी परिस्थित में उन्होने युगधर्म की चर्चा करके बाह्याचारों को जिस खूबी से अन्य युगों के धर्म बताकर इस युग के लिए सदाचारमूलक नामस्मरण की प्रधा-नता रख दी है वह देखने और अनुभव करने की वस्तु है। उनके इस क्यन में न तो खरडन मरडन श्रीर विरोध के मंभट ही उठने पाये श्रीर न धर्मान्यता का ही अथवा गतानुगतिकता का ही कोई सवाल रह गया। वेदानुकूल शब्दों ऋौर भावों के द्वारा ही मानवधर्म की चर्चा

बार्टर भगवान दास महोदय ने अपने 'दी युनिटी इन एशि-बेटिक थाट" नामक निबन्ध में विभिन्न धर्मा के इन बाह्याचारों में भी बहुत साम्य दिखाया है। • •

करके तथा रामावतार पर पूर्ण निष्ठा प्रकट करते हुए गोस्त्रामी जी में सनातनं हिन्दू धर्म के भारतीय संस्कृति वाले द्यंश की भी पर्याप्त रहा की है। इस विषय पर हम विस्तार के साथ लिख श्राये हैं। इसं- लिये पहीं संकेतमात्र पर्याप्त है।

तुल्लीमत न केवल मानवधर्म और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ बार्ती को ही लमेटे हुए है वरन् वह गीता से लें कर गांधीवाद तक समय धर्म- प्रवर्त्तकों से सिलद्धान्तों को भी श्रपनी गोद में खिला रहा है। गीता की श्रमासितयोग, बौद्धों और जैनों का श्रहिंसावाद, वेष्णवों श्रोर श्रेती का श्रमासितयोग, बौद्धों और जैनों का श्रहिंसावाद, वेष्णवों श्रोर श्रेती का श्रमान वेराग, शाकों का जा, शंकराचार्य का श्रदेतवाद, रामानुं के की भिक्तिभावना, निम्बार्क का देताद्वेतभाव, मध्य की रामोपासना, वल्लभ का बालरूप श्राराध्य, चैतन्य का प्रेम, गोरख श्रादि योगित्री का संयम, कवीर श्रादि सन्तों का नाममहात्म्य, रामकृष्ण परमहंस का समन्वयवाद, ब्रह्मसमाज को ब्रह्मकृषा, श्रायंसमाज का श्रायं सङ्गठन श्रीर गांवीवाद की सत्य श्रदिसामूलक श्राहितकतापूर्ण लोकसेवा श्रादि श्रीद समी कुछ तो उसमें है ही साथ ही मुनलमानों का मानवबन्धत्व श्रीर ईसाइयों का श्रद्धा तथा कारुएय से पूर्ण सदाचार भी उसमें की श्राह कर रहे हैं।

इन्हीं सब करियों से तुलंगीमत सनातन हिन्दूधर्म की विशुद्ध रूप

(३) वह नकद धर्म है।

स्वामी रामतीर्थ ने अपने एक व्याख्यान में नकद धर्म और उधार धर्म की सुन्दर विवेचना की है। जिस धर्म का प्रत्यक्त फल हमें इसी जन्म में न मिले वह उधार धर्म है। अज्ञात स्वर्ग के सुखों की आधा में इस लोक के कर्तव्यों को सुला वैठना बुद्धिमानी नहीं। वह उधार धर्म की बात है। गोस्वामी जी ने इसीलिये स्वर्ग के लालच को कर्मी साधान्य नहीं दिया। उनका धर्म एकदम नकद धर्म है, क्योंकि वह न केवल सदाचारमूलक है वरन् उसमें साधुम्त और लॉकमत का सुन्दर सम्मेलन भी है। उसका प्रचार ही लोक हत की हिन्द से किया गया है। आचार्य पं० रामचन्द्र जी शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि "गोस्वामी जी की अतिसम्मत हरिभक्त वहीं है जिसका तक्षण शील है'। और 'शिल हृदय की वह स्थायी स्थित है जो सदाचार की प्रेरणा आप से आप करती है'। (तुलसी अन्थावली तृतीय भाग पृष्ठ १३८)

लोकहित के लिये गोरवामीजी का तरीका भी साम्यवादियों अथवा कान्तिकारियों का सा नहीं है। यद्यपि वे नास्तिक को भी श्रापने मत में पर्याप्त आश्रय दे देते हैं, तथापि उनकी लोकसेवा श्रास्तिकता से भिन्न नहीं। वे केवल हृदय की प्रेरणा से ही लोकसेवा की श्रोर नहीं मुक रहे हैं, वरन उसमें बुद्धि की प्रेरणा का भी पर्याप्त योग दे रहे हैं। वे लोकसेवा को विभुसेवा का स्विप्रधान श्रक्त बताते हुये भी उस विभु के नाते श्रपने विरोधी व्यक्तियों श्रथवा सिद्धान्तों का भी उसी सौम्यभाव से स्वागत करने को तैयार हैं।

अपने आचार में परिस्थित के अनुकूल किस प्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिये, इधर उघर के लोकों की बात छोड़कर अपने ही पास 'स्वचराचर' रूप से किस प्रकार भगवान को देख लेना चाहिये, भक्ति के आनन्द के ही लिये किस प्रकार "सब तज हरिभज" वाला सिद्धान्त प्रहण वरना चाहिये, लोकमत की चरितार्थता और पारस्परिक संगठन के लिये किस प्रकार सरसङ्घ सरीखे सुन्दर उपायों का अवलम्ब लेना चाहिये, तथा ससारसेवा को ही विभुसेवा का प्रधान रूप मानवर किस प्रकार व्यवहार और परमार्थ को एक वर लेना चाहिये आदि-अवि भातों की चर्चा करके ग्रास्वामी जी ने अपने मत के स्पष्ट ही नकह भूमें बना दिया है।

तुलसीमत की उत्तमता पर इतना ही लिखकर श्रम इस उसकी

उक्ति के उत्तम दक्ष पर कुछ प्रकाश डाल देना चाहते हैं। गोस्वामी जी के कथन का दक्ष हतना महत्त्रपूर्ण है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उनको ऐसी असामान्य लोकप्रियता का कारण उनका तुलसीमत है अथवा उनका काव्य-कीशता। बहुध्वाल महोदय कहते हैं कि "मनःप्रवृति के ज्ञेत्र में जो उपासना है, अभिव्यं जना के ज्ञेत्र में बही साहत्य हो जाता है"। (देखिये कल्याण भाग ६ संस्था ४ एण्डं च्येह)। इस सिद्धान्त के अनुसार गोस्वामी जी की परम भावकता ने दोनों ज्ञेत्रों में कमाल किया है। उसने उन्हें न केवल परम मस्त ही बनाया वरन परम कि भी बना छोड़ा और इन दोनों के सन्दर सामज्ञस्य ने ही तुलसीमत के ऐसे अपूर्व लोकरज्ञक रूप की स्विष्ट की है। गोस्वामी जी की कला पर बहुतों ने बहुत कुछ लिखा है और अब भी उस पर बहुत कुछ लिखा ना सकता है। हमारे निबन्ध का विषय दूपरा है, इसलिये हम तो उस कला के कितपय प्रधान अर्ज़ों का यरिचय मात्र ही दे सकेंगे और वह भी तुलसीमन की विशेषता का दिग्दर्शन कराने के नाते।

किताहन में रोगनाशक शिक्त है अवश्य, परन्तु वह तब तक सुग्राह्म नहीं होती जब तक उस पर शक्कर की लपेट न लगाई जाय। इसी प्रश्नर सनातन हिन्दूधमें का सारभूत सिद्धान्त गोस्वामी जी की कला की लपेट पाकर ही इतना सुग्राह्म हो उठा है। गांची जी ठीक-ही कहते हैं कि ''मारत की सम्पता की रचा करने में तुलसीदास जी ने बहुत अधिक भाग लिया है। तुलसीदास के चेतनमय रामचिरतमानस के अभाव में किसानों का जीवन जड़वत् और शुष्क बन जाता। पता नहीं कैसे क्या हुआ, परन्तु यह तो निर्विवाद है कि तुलसीदास जी की भाषा में जो प्राण्यद शक्ति है वह दूसरों की भाषा में नहीं पाई जाती।" (धर्मतत्त्व पृष्ठ ७५)

गोस्वामी जी की उक्ति की उत्तमता को इस दो भागों में विभक्त

करते हैं। पहिला भाग है काव्य श्रीर दूसरा है इतिहास श्रथवा कथा।
काव्य के कारण लोकोत्तर श्रानन्द मिलता है जिससे वर्ण्य विषय रोचक हो उठता है श्रीर कथा की लपेट के कारण तत्त्वबोध सुग्राह्म हो जाता है। कबीर की पद्धित में तत्त्व के साथ काव्य की (विशेषकर छायावाद के से काव्य की) प्रधानता थी, स्र की पद्धित में काव्य के साथ इतिहास (कथानक) की। चन्द श्रादि किवयों की वीरगाथा-पद्धित में श्राध्यात्मिकता का पता तक न था। जायसी की स्कि सम्प्रदाय वाली पद्धित में अब कुछ होते हुये भी वेदानुक्तता न थी। गोस्वामी जी ने इन सब पद्धित्यों के सुन्दर तत्त्वों को समेट कर अपनी कला के लिये न केवल भारतीय इतिहास का सर्वीत्तम कथानक ही चुना वरन उसकी लपेट के साथ ही साथ काव्य के कमनीय श्रक्षों की श्रपूर्व माधुरी से श्रक्षविज्ञ सभी को मुग्ब भी कर दिया परन्तु साथ ही श्रपने प्रकृत वर्ण्य विषय—श्राध्यात्मिक तत्त्व – की प्रधानता को कहीं भी श्रिथिल नहीं होने दिया।

किसी भी अन्य किन का न ह गा। उन्होंने हजारों संकृश्त प्राकृत तथा विमिन्न भाषात्रों के शब्दों का बड़े श्रिधकार के साथ प्रयोग किया है। जिस किन का शब्दकीष जितना निस्तृत होगा नह उतने ही सौष्ठन के साथ अपने भानों को प्रकृट कर सकेगा। किसी अधिकारी किन हारा प्रयुक्त शब्दों की गिनती करना और उनके अर्थों को निर्धारित करके किन में नोगत भानों का पता लगाना भी बड़ा उपयोगी अनुसंघानकार्य है। अंग्रेजी में शेक्छिपियर और मिल्टन के शब्दों पर कई सज्जनों ने इस प्रकार के प्रयत्न प्रारंभ होंगे। हमने कई रामायणी सज्जन देखे हैं जो खास खास शब्दों के सम्बन्ध में यह बता सकते हैं कि ने रामचितिन सानस में कितनी बार किन किन अर्थों में प्रयुक्त हुये हैं। गोस्नामों जी

का शब्दभाएडार विशाल होने के साथ ही साथ इतना गमार माहाक कई टीकाकार कई शब्दों का अर्थ करने में चक्कर खा गये हैं। गोस्वामी जी की शब्दावली को लेकर जितना विचार की जिये उतना ही नया मसाला मिलता चला जाता है।

गोस्वामी जी का शब्दस्थापन भी मार्के का बन पड़ा है। कहाँ किस प्रकार के शब्द का प्रयोग होना चाहिये इस कला में गोस्वामी जी परम पढ़ हैं। उपयुक्त पात्र के लिये उपयुक्त भाषा मानों श्राप ही श्राप उनके हदय से उमड़ पड़ती है। कठिन श्रीर सरल शब्दों का कुछ ऐसा श्रप्व सुयोग उनकी प्राया-प्रत्येक पंक्ति में पाया-जाता है कि अपढ़ गवार से लेकर परम जानी तक सभी इसमें श्रपना मनारखन पा जाते हैं। श्री बाधूराम युक्तिविशारद जी ने ''सबकर मत खगनायक पहा'' के १,६७५,१८६ श्रर्थ बताये हैं जो 'तलसी सूचिसुधाकरभाष्य' नाम से श्रलग ग्रंथाकार प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार लगभग सत्रह लाख श्रयों को प्रकट करनेवाला यद्या विशेषतः बाबूराम जी का श्रपूर्व मस्तिष्क ही है तथापि इस सम्बन्ध में गोस्वामी जी का-शब्दस्थापन भी कुछ कम महत्त्व नहीं रखता क्योंकि इस पंक्ति में यदि शब्दों का बैसा सम्बन्ध स्थापन न हुश्रा होता तो बाबूराम जी वा मस्तिष्क भी इतने श्र्यों की उद्भावना करने मे कदाचित् ही सक्त्य हो सकता। गोस्वामी जी का

रामायुध श्रंकित गृह सोभा वरिन न जाइ।

नव तुलसी के वृन्द तहँ देखि हरप किपराइ ॥ ३७४-२१,२२ इस दोहे में "नव" शब्द पर विचार की जिये । यह अकेला एक शब्द उस गृह के स्वामी के भूत, मिवष्य, वर्तमान, सुकृतरहस्य को खोले दे रहा है। "नव" का अर्थ "मुका हुआ" होता है। अतएव मुके हुए तुलसी के वृन्द बताते हैं कि गृही ने भूतकाल में बहुत सुकृत किया था जिसके कारण वर (फल) प्रदानार्थ तुलसी मुक पड़ी है 'नव" का अर्थ "नी" भी होता है। अतएव नुल हो के ह इन्द यह बताते हैं कि एहीं हुए लोक से अन्तिम प्रयाण के समय देह के नवी द्वारों के लिये पहिले ही से तुल ही की व्यवस्था किये ले रहा है। "नव" का तीसरा अर्थ "नया" भी होता है। अतएव इस अर्थ में नृतन तुल मी इन्द यह बताते हैं कि एही का वर्तमान भाव भी सुकृतपूर्ण है (क्यों कि उसने हाल ही में ये वृक्ष लगाये हैं) और इस प्रकार का त्रिकाल सुकृती जीव इस एह में निवास कर रहा है। ऐसे अने को उदाहरण उनके शब्दस्थापन के सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं। यह सुप्रसिद्ध है ही कि गोस्त्रामी जी के मानस की प्राय प्रत्येक पंक्ति में "सीताराम" रूपी अज्ञर चतुष्टय का कोई न कोई अत्तर अवश्य विद्यमान होगा। यह भी गोस्त्रामी जी के शब्दास्थापन का चमत्कार है क्यों कि ऐसी खूबी रहते हुए मी कहीं भी न तो शब्दों की खींचतान है और न कोई भरती का शब्द ही रखा गया है।

शन्दस्थापन अथवा पदयोजना की ही भांति गांस्वामी जी की वाक्य-रचना का हाल है। कई वाक्य इस खूबी के साथ कहे गये हैं कि वे सुनते ही याद हो जाते और लोकोक्तियों का काम देने लगते हैं। वहुतों में इतना अपूर्व रचनाकोशल है कि देखते ही बनता है। भगवान् राम परशुराम जी से कहते हैं:—

विप्र वंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हिह डराई।।

इस वाक्य के मृदु भीर गूड वचन सुनकर ही परशुधर मित के पैटल खुल गये थे । इसलिये यदि इसके मृदु (माध्यभावयुक्त) श्रीर गूड़ (ऐश्वर्यभावयुक्त) अर्थी पर विचार किया जाय तो विदित होगा कि

[े] सुनि मृदु गूढ़ वज्रन रघुपति के। उघरे पटल परशुघर मति के।।

इसी एक सीघे सादे वाक्य के चार चार सुन्दर अर्थ निकल रहे हैं जो

(१) (राम के चत्रिय शरीर को प्रधानता देनेवाला मृदुभाव)

"विप्रवंश की ऐसी महत्ता है कि जो त्त्रिय आप लोगों को (ब्राह्मण लोगों को) डरकर चलता है वहो वास्तव में अभय होता है।"

(२) (परशुराम के त्राह्मण शरीर को प्रधानता देनेवाला

''विशवन्श की इसीलिए इतनी प्रभुता है कि वह आपको । वैष्ण्य अन्श को) डरता हुआ (आस्तिक्यभावयुक्त होता हुआ) इस संसार में अभय रहता है।"

(३) (राम के ब्रह्मत्व की दृष्टि से गूढ़भाव)—

'यह विप्रवंश ही की ऐसी प्रभुता है जिसके कारण अभय ब्रह्म (जो अभय है वह भी) आप से डर रहा है—ब्रह्मएयता को मर्यादा -संस्थापन के लिए ही में अभय ब्रह्म होकर भी आपका मुलाहिजा करता चला जा रहा हूँ।"

(४) (परशुराम के विष्णुत्व की दृष्टि से, गूढ़ साव)—

"विप्रवंश स्वीकार करके आप ऐसी प्रभुता दिखा रहे हैं। (आपको तो शानित ही दिखानी चाहिये। आपको समभ रखना चाहिये कि) जो अत्यक्त में आपको डर रहा है वह वास्तव में अभय है।"

प्रथम दो अर्थी में नगवान ने परशुराम को मान देकर अपना मार्दव प्रकट किया और शेष दो अर्थी में उन्हें नसीहत देकर अपना बाहत्व (दिव्यभाव) प्रकट किया है।

ऐसे ऐसे वाक्यों के इसी प्रकार अनेकानेक अर्थ निकल सकते हैं जो शब्दों को तोड़े मरोड़े बिना—उनका विच्छेद किये बिना अथवा उनका अप्रचलित अर्थ हूँ है बिना ही—सम्बद्ध जाते हैं।

वाक्यरचना के समान गोस्वामी जी का प्रबन्धसीष्ठव भी कमाले का दै। किस प्रसंग को कहाँ किस प्रकार सामने लाना चाहिथे यह गोस्वामी न्त्री को खूब अञ्छी तरह मालुम था। कथा को कहाँ किस प्रकार बढ़ांना -श्रोर किस प्रकार घटाना, कहाँ वर्णनात्मक म स रखना श्रोर कहाँ नई -नई घटनाएँ जोड़ देना यह 'सम विषय उन्हें हस्तामलकतत् था। ऐसे ंत्रत्येक प्रसा में उनका न केवल मनोविज्ञान सम्बन्धो परम पंडित्य भदर्शित हो रहा है वरन् उनका श्रद्धितीय कलाकारत्व भा स्पष्ट हो ेरहा है। कई स्थलों में तो पूरे प्रमंग के प्रधंग चमत्कारिक अथीं से अरपूर जान पड़ते हैं। वाटिका-प्रसङ्ग ही का हाल देखिये। हमने एकं -बार सुना कि "चातक कोकिल कीर चकोरा" वाली पंक्ति में पित्यों के -महाने भकों की चर्चा की गई है। इसिंद ध्यानपूर्वक हमने फ़ज़-न्वारी लीजा का पूरा प्रकरण देखा श्रीर यह पाया कि श्रथ से इति तक ु उ धर्मे श्राध्यात्मिक श्रर्थ भी भरा पड़ा है। मानसरूपक में गोस्वामी जी ने र्श्लेखा है ''सन्त सभी चहुँ दिसि श्रॅंबराई । खद्धा रित्र बसन्त सम गाई।" -(२३-१८) वाटिका प्रसंग में भी वे **बा**ग के साथ बसन्त का योग करके -कहते हैं "भूप बाग बर देखेड जाई। जहूँ बसनत रितु रही लोभाई।" (१०६-२३) साथ ही इस बाग के लिए वे "ब्राराम" शब्द का प्रयोग -करते हैं रे जिसका संस्कृत के अनुसार अर्थ हो सकता है 'आसमन्तात् रामः यस्मिन्' अर्थात जो रामप्रेम से अंतिपीत है। तब प्रत्यक्त ही वह 'बाग-न्वर" श्रेष्ठ सन्तसमाज हुन्ना। जनक (पितामह ब्रंह्म) की त्रयोनिजाँ कन्या

१वैजनाथ जी पाँच पित्यों का मान यह लिखते हैं कि "अर्थी जिल्लासु जानी आर्त और प्रेमी ये पाँचों मक्त पत्ती, का रूप घर आ विठे हैं और अपने अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं।" मानसपीयूष बाल काएड पृष्ठ १७११ .

र परम रम्य त्राराम यह जो रामिह सुख देत ।। १०७-५

है जीवात्मा। यदि वह परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहे तो उसे स्तरंग करना चाहिये। यद्यपि उसका अन्तिम आराध्य है निगुण ब्रह्म तथापि सत्सा में उसे निगु ण श्रीर स्गुण (इयाम राम श्रीर गौर लक्ष्मण) दोनों का साचातकार होता है। जिस सन्तसमाज में सीतारूपी परम अधिकारिगी जीवारमा पहुँची थी वह परम उक्त समाज होना ही चाहिये । उसने भगवान के उभयं रूपों की कृपा पहिले ही से प्राप्त कर ली थी। ऐसा हुए बिना वह जीवात्मा-परमात्मा का इतना मधुर मेल करा ही कैसे सकती थी । वह परम उन्नत सन्तसमान नगतकल्याण की संरक्तक (भू-प) थी। उसके स्त्री पुरुष सभी पहगुणोपेत थे। उसके प्रत्येक व्यक्ति शोभन सुमन फल श्रीर परलव (मन वाणी श्रीर वर्भ) युक्त होकर भी नम् (नव) थे। अपनी दैवो सम्पति के आधिक्य से वे देवताश्रों को भी रूखा (न्तुड़) बना रहे थे। उसमें न वेवल कथ्धगामी (विहा) साधक भक्त लोग (आतं जिज्ञासु अर्थार्थी और शानी लोग) ही चेष्टाशील हो रहे थे वर्न् सिद्ध भक्त (परमातमा ने 'मोर'-मेरा-कहकर जिनका पच घारण वर जिया है वे) भी मस्ती , में थिरक से रहे थे। इस सन्तसभा के मध्य में तो रामच्रितचर्ची का मुनोश सरोवर था ही। उस सरोवर तक पहुँचने के साधन (सोपान) भी महत्त्वपूर्ण श्रीर महामूल्यवान थे। उस सरोवर में भिक्त (विमल सिलल) वैराग्य (सरिज ज्ञान (खा) और योग (भूग) के तत्त्वों का भी समावेश निहिचत ही या अथवा यों कहिये कि सत्युग विमल सलिल) त्रेता (सरक्षिज बहुरंगा) द्वापर (जलवान - जिनका रंग श्यामलता की श्रोर विशेष मुका रहता है) श्रीर कलि (काले मृंग) की समग्र विभृतियों ऐइवर्य स्पष्ट ही था। ऐसे रामचरित-चर्चायुक्त सन्तसमाज (बाग तड़ाग) को देखकर परमात्मा परम प्रसन् हुआ वरते हैं। श्रीर वे स्वतः वहाँ प्रकट होकर अपने क्या करान्छ निरी च्या से समृचे समाज को तृप्त कर देते हैं। इसी प्रकार का परमा

-रोचक श्राध्यात्मिक श्रर्थ पूरे के पूरे प्रकरण में भरा पड़ा है। श्राचार्य श्राक्त ने यथार्थ ही कहा है कि "जी न चाहने पर भो विवग्न हो कर यह कहना पड़ता है कि गोरवामी जी की छेड़ हिन्दी के श्रीर कि छो कि में वह प्रवन्ध-पटुता नहीं जो महाकाट्य की रचना के लिये श्राव- श्र्यक है। ' द्वत्त सी ग्रन्था व नी तृतीय खंड २२५ पृष्ठ ।

जिस प्रकार संस्कृत भाषा को रचना में —गोस्वामीजी ने पूरी स्वुच्छ

^१ हमने निम्नलिखित पिक्त यों के रहस्य की ही कुछ बानगी ऊरर -दी है :—

भूप बाग बर देखें उ जाई। जह बंधन रितु रही लोभाई।। लागे विटप मनोहर नाना। बरन बरन वर बेलि बिताना॥

नव प्रस्तव फल सुमन सुद्दाये। निज संपति सुरे रूख लजाये।। चातक कोकिल कीर चकोरा। क्रजत बिह्गनटत कल मोरा।।

मध्य भाग सर सोह सुहावा । मिन सापान विचित्र बनवा ॥

विमलसलिल सरिषज बहुरंगा। जल खग क्नत गुंनत भृंगा।।
बागु तड़ागु विलोकि प्रभु हरणे बन्धु समेत।

परम रम्य श्राराम यह जो रामहिं सुख देत ॥१०६-२३से२५

द्वितीय पिति में 'ब' श्रच्य छः बार श्राया है जो बिट्य श्रीर बेलि (नारी श्रीरनर) को सङ्गुणोपेत बताकर कह रहा है कि उस सन्तसमाज के स्त्री पुरुष सभी (१) सुमग (२) श्रुचि (३) सन्त (४) धर्मी श्रील (१) ज्ञानी श्रीर (६) गुणवन्त थे। देखिये:—

पुर नर नारि सुभग सुचि सन्ता । घरम श्रील ग्यानी ग्रुणवन्ता ॥ १०१-८

्रयह पंक्ति भी उसी जनकपुर के स्त्रे-पुरुषों के लिये कही गई है जहाँ

का इ 'बागवर' है।

न्दता से काम लिया है उसी प्रकार देशी भाषा की रचना में भी उन्होंने स्वच्छन्दता ही दिखाई है। उनकी रचना में कहीं सन्त के साथ पन्य की तुक भिड़ी हुई- है कहीं सीता के साथ चिन्ता मिली दिखाई देती है। कहीं यतिभक्त का दृश्य है तो कहीं मात्रा की कभी अपना अस्तिल प्रकट कर रही है। परन्तु कवि की ऐसी स्वच्छन्दता रहते हुए भी मानस की देशी भाषा बड़े ही पेरिमार्जित रूप में एकदम व्याकरण समस्त होकर निकली है। - "प्रदन" सरीखे शब्द का स्त्रीलिंग में व्यवहार करना ऐसी बात है जिसे हम उनकी भाषा का डिठौना मान सकते हैं 1 'मर्म वचन जब सीता बोला⁵⁵ सदश वाक्यों में व्याकरण की कोई श्रशुंद्धि है ही नहीं। "भाषा" पर् जैसं श्रिधवार गोस्वामी जीका था वैसा और किसी दिन्दी कवि का नहीं।.... 'अवधी' और 'अज' काव्यभाषा की दोनों शाखात्रों पर उनका समान और पूर्ण ब्रधिकार था। व फिर भी उन्होंने मानस के लिये अवधी भाषा को उपयुक्त सक्भाए है अवधी एक तो गोस्वामी जी की निज की भाषा थी दूसरे वह उस स्थान की भाषा थी जहाँ रामचन्द्रजी ने जनम घारण करके अपनी लीलोएँ की थीं। इसलिये गोस्वामी जी ने इसी भाषा को ऋपने भावों का माध्यम बनाया। राम की नगरी श्रयोध्या के-सम्बन्ध से उस भाषा की श्रोर प्रत्येक रामभक्त की रुचि होना स्वामाविक है। इसलिये ब्रज-भाषा को छोड़ गोस्वामी जी ने इसे ही प्रहण किया। वे अपने वर्ग्य सिद्धान्तों को विलास की प्रत्येक सामग्री से अलग रखना चाहते थे। इसलिये सर और वेशव की भाषा उन्होंने स्वीकृत नहीं की। जायशी ने अवधी में पहिले से प्रवन्धकाव्य रच दिया था। वह शैली उन्हें प्रसन्द श्राई इस लिये उन्होंने भी वही शैली स्वीकार कर ली। न जाने कितने प्रान्तों के कितने शब्द गोस्वामी जी ने ऋपने प्रत्यह

रिक्राचार्य शुक्ल जी—तुल्ही मन्यावली तृतीय भारा पृष्ठ २३५.

में रखे हैं। हिन्दी भाषा की पाचनशक्ति का बढ़िया नमूना देखना हो तो "रामचरितमानंस" देखा जावे। भाषा के प्रसाद श्रोज माधुर्य गुण की सच्ची बानगी देखना हो तो रामचरितमानस देखा जावे | शब्दों की श्रभिषा लक्ष्या और व्यक्तना शक्तियों के चमत्कार देखना हो तो रामचिरतमान्स देखा नावे। मुहाविरों दा सफल प्रयोग, उनका मूल्य श्रीर उनकी हृद्यहारिता देखना हो तो रामचरितमानस देखा जावे। अर्थरूपो असंख्य मृत्यप्रकारों के लिये अच्ररूपी तालगति का सचा अवलम्सं देखना हो तो रामचरितमानस देखा जावे । जहीं जब जैसा भाव जिस तरह प्रकाशित करना है उसके अनुकूल शब्द वहीं मानो हाथ जोड़े खड़े हैं। उनकी भाषा में ऐसी श्रपूर्व शक्ति है कि द्भैतवादी विशिष्ठाद्भैतवादी आदि आदि सभी प्रकार के परस्पर विरुद्ध िखान्तों वाले सज्जन भी अपना अपना मनोऽभिलिषत अर्थ निकाल तेते, हैं और गोरंवामी जी की ओर समान रूप से अनुरक हो जाते हैं। यह उनकी भाषा ही का प्रभाव है कि उनकी पक्तियों के नित्य नये श्रयं निकलते चले जा रहे हैं श्रीर फिर भी यह नहीं कहा जा सकता. कि श्रम कोई नया टीकाकार नई बात लेकर सामने न श्रावेगा। आचार्य शुक्ल जी ठीक ही कहते हैं कि ''सब से बड़ी विशेषता" गोस्वामी जी की है भाषा की संफाई और वाक्यरचना की निर्दोषता) जो हिन्दी के श्रीर किसी किव में ऐसी नहीं पाई जाती ।" (दुलसी यन्थावली माग ३ पृष्ठ २३६)।

गोस्वामी जी के भाव जिस उत्तमता से श्रामिन्यक हुए हैं उस पर तो जितना कहा जाय उतना ही थोड़ा है। थोड़े से शन्दों में बहुत से भाव भरकर, रख देना उनके बाएँ हाथ का खेल है। कहीं कहीं तो उनका एक एक छन्द थी सी प्रबन्धों के बराबर हो गया है। हमने "ग़नी गरीब ग्राम नर नागर......." (१८११ से १४) वाले प्रसंग में तीन ही, चार पक्तियों के भीतर एक सज्जन को समूची राजनीति समभाते हुए सुना था। एक दूसरे सज्जन ने "रामकाजं करिनिक्रि मैं ज्यावहुँ ... वाले प्रशङ्क की दो ही पंक्तियों में वक्तुत्वकला के सब "पहलू भलका दिये थे। गोस्वामी जी का एक सोरठा है —

> ्तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि-भाव प्रिय । जन-गुन-गाहक राम दोषदलन करुनायतन ॥१५६-१७-१८

इस सोरठे में जो कुछ कहा गया है उसे समभा कर कहने के लिये प्रक लम्बो वक्ता भी पर्याप्त नहीं है। पुत्र स्नेह कर्तव्यनिष्ठा सीता की गुणावली का कथन, सीता के प्रति राम का व्यवहार भविष्य में कैसा हो इसका पूर्ण संकेत, इत्यादि बातें इस बङ्ग से कह दी गई हैं कि उनसे स्नेह तथा कर्तव्य के अन्तर्हन्द्र का चित्र बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। उनका एक दोहा है—

पक ही वस्तु के लिये तीन तीन उपमार्थे ! सामान्य लोग कह देंगे कि व्यह तो भरती की रचना हुई। परन्तु इन तीन उपमाश्रों में कितना रहस्य भरा हुश्रा है यह विचार करने से ही विदित्त होता है। भगवान् में साध्य श्रीर साधना की पूर्णता है यह वात प्रकट करने के लिए ही गोस्वामी जी ने, जान पड़ता है, इन तीन उपमाश्रों का प्रयोग किया है। साध्य में श्राधिभौतिक पूर्णता के लिये जल, स्थल श्रीर गंगन के सुन्दर्तम पदार्थ (सरोक्ड, मिण् श्रीर नीरघर) चुन लिये गये, श्राधिविक पूर्णता के विशिष्ट चिह्नों का उल्लेख कर दिया गया (कमलोद्धव ब्रह्मा के लिए सरोक्ड का विशिष्ट चिह्न, कीस्तुभवारी विष्णु के लिए मिण् का विशिष्ट चिह्ने श्रीर गङ्गाधर शहर के लिये नीरघर का संवेत बताया गया), श्रीर श्राष्यातिमक पूर्णता के लिये नीरघर का संवेत बताया गया), श्रीर श्राष्यातिमक पूर्णता के लिये नीरघर का संवेत बताया गया), श्रीर श्राष्यातिमक पूर्णता के लिये नीरघर का संवेत बताया गया), श्रीर श्राष्यातिमक पूर्णता के लिये नीरघर का संवेत बताया गया), श्रीर श्राष्यातिमक पूर्णता के लिये नीरघर का संवेत बताया गया), श्रीर श्राष्ट्रात्म लक्ष्मी श्रीर जगद्र चना

के श्राघारभूत ब्रह्मा की उत्पत्ति उसी से है), मणि से चित् की (नयोंकि उसका धर्म है प्रकाश, दुर्लभता, उपयोगिता आदि) श्रीर नीरघर से आनन्द की (क्योंकि रसमय होने से वह आनन्दमय है) भाकी दिखाई गई। नील वर्ण आकाश की सी अनन्तता और समुद्र की सो गंभीरता का द्योतक है। जो वास्तव में अवर्ण है वह अपनी विशालता और अनन्तता के कारण नीला जान पड़ता है। इस प्रकार "नील सरोरुह नील मिन नील नीरधर इयाम" में साध्य की पूर्णता प्रकट की गई है। श्रम साधन की पूर्णता इस प्रकार है कि सरोरुह कर्ममार्ग का चोतक है क्योंकि विधि (कर्मचक्र) का प्रवर्तन यहीं से माना जाता है, मिणि ज्ञान मार्ग का द्योतक है (अपने प्रकाशधर्म दारिद्रयनिवारणादि धर्म के क्रारण) श्रीर नीरधर भेक्तिमार्ग का द्योतक है (रंग्रम्पित के कारण)। नील वर्ण वह है जिसमें सब वर्णी का जय हो। इसिलिये नीलवर्ण परमात्मा मे ही सब साधनी की पूर्यता और परिस्माप्ति है वह विषय भी इसी एक पंक्ति से बता दिया ्यया है।

गोस्वामी जी की भाषुकता के सम्बन्ध में श्राचार्य पं रामचन्द्र जी शुक्ल ने तुल की ग्रंथावली के तीसरे खण्ड की प्रस्तावना में बहुत सुन्दर जातें कही है। वे कहते हैं कि पंजो केवल दाम्पत्य रित ही में अपनी भाषुकता प्रकट कर सकें या वीरोत्साह ही का श्रच्छा चित्रण कर मके, वे पूर्ण भाषुक नहीं कहें जा सकते। पूर्ण भाषुक वे ही हैं जो जीवन के प्रत्येक स्थिति के मर्मस्पर्शी श्रंग का साद्यातकार कर सकें श्रोर उसे भोता या पाठक के सम्मुख श्रपनी शब्द शक्ति हारा प्रत्यद्य कर सकें। हिन्दी के किवयों में इस प्रकार की सर्वाञ्च पूर्ण भाषुकता हमारे गोस्वामी जी मे ही है जिसके प्रभाव से रामचिरतमानस उत्तरीय भारत की सारी जनता के गले का हार हो रहा है " (पृष्ठ १५२) श्रागे चलकर वे कहते हैं "यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुट्यता, शक्ति है तो प्रणित

शील है तो हर्ष पुलक, गुग है तो ५ स्रादर, पान है तो घुगा स्रत्याचार है तो की म, संलीकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कुन्न, शोक है तो स्रिक्णा, स्रानन्दोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कुन्जता, महत्त्व है तो दीनता दुलनीदास जी के हृदय में विषप्रतिबिंग भाग से विद्यमान है।" गोरंवामी जी को ऐसी हो भागुकता से विभूषित रहने के कारण उनका - मत इस प्रकार प्रत्येक हृदय में स्थाना घर कर रहा है।

गोंस्वामी जी, रसंसिद्ध कबोइवर थे। उनका मम्पूर्ण मान्स एक ऐसे दिव्य रस से भरा हुआ है जिसके विषय में वे स्वयं कहते हैं कि ' रामचरित जे सुनत अवाहीं, रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं '। (४६६-१६)। उनके बृहद्ग्रंय की प्रत्येक पंक्ति से कुछ न कुछ रसचमत्कार विद्यमान है। -सामान्यतः नीरस प्रतीत होने वानी पंक्ति में भी कथाप्रसङ्ग का वह प्रवाह मिलेगा जिसमें रसतर में आप ही आप उछन रही होंगी। फुज वारी-लीला में उन्होंने शृंगाररस का जैसा मर्यारापूर्ण विशुद्ध श्रीर हृद्यप्राही अवतार कराया है वैधा संसार के बहुत ही कम कवियों से बन पड़ा है। नारदमोह, शिवविवाह, सूर्पगाला प्रस्ताव श्रादि के प्रसेक्षी में बहुत ही ऊँची कोटिका हास्यरस भरा हुआ है। रामवनगमन के प्रसंग में तो करणारंस मूर्तिमान होकर बह निकला है। राम के मनुष्य श्रीर ब्रह्मत्व का स्थल पर एकत्र उल्लेख कर गांस्वामी जी ने ब्रद्भुतरस का सुन्दर निर्वाह किया है। वीर भयानक रीद्र श्रीर वीभत्स रसों के ऊँचे उदाहरणों का मजा चखना है तो उनका युद्धवर्णन देखिये। शान्तरम की अनुपम माधुरी से तो समूचा ग्रंथ ही लबालब भरा है। काकमुशुंडि का आख्यान इन सन्बन्ध में विशेष रूप से देखने योग्य है। गोस्वामी जी ने कई स्थलों पर नवरसों का माधुर्य एक ही जगह समेट कर रख दिया है। विचार करने पर ऐसे स्थलों में अनोखा ही मजा श्राता है। यहाँ एक उदोहरण दे देना अनुचित न होगा । सुन्दरकार ड मं वे लिखते हैं :--

٠,٢

कनक के। दि विचित्र मिन कृत सुन्दरायतमा घना। चडहर हर सुबर बीथी चारु पुरु बहु विधि बना।। यज वाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथिन के। गनइ। बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत निह बनइ।। बन बाग उपवन बार्टिका सर कूप बापी सोहही। नर नाग सुर गन्धर्व कन्या रूप मिन मन मोहहीं। कहुँ माल देह बिसाल सेल समान अति बल गर्जहीं। नाना अखारेन्ह भिरिह बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीं। किर जतन भर कोटिन्ह विकट तन नगर चहुदिसि रच्छहीं। कहुँ महिस मानुष धेनु द्वार अज खल निसाचर भच्छहीं। एहि लागि तुलसीदीम इन्हकी कथा कछु यक है कही। रघुबीर-सर-तीरथ सरीरिन्ह त्यागि गित पहहिह सही।।

विचित्रता के कारण पहिली को पक्तियों व अद्भुतरस और बहुरूपी

(देखिये 'को उ मुलहीन विपुल मुल काहू" सराखे वर्णन वाले) राज्ञ से कारण दूनरी दो पंचियों में हारेयरस विद्यमान है ही पंचिवी पंकि में श्रारिस और छठीं में करणारम है क्यों कि 'नर नाग सुर गन्धर्व'' वन्यायें छीनकर ही लाई गई थीं । ' मल्लो के कारण सातवीं पिक में वी रस है, तर्जना के कारण आठवों में रोद्ररम विकटतन भटों के कारण नवीं पिक में वी मिस में मयानकरस है और अनर्गल भज्ञण के कारण दसवीं पिक में वी मत्सरस स्रोतप्रीत है। रही शान्तरस सो वह शेष दो पंक्यियों में जिस खूबी के साथ प्रकट किया गया है वह देखते ही बनता है। ऐस

१देव-जच्छ गंघर्व नर किन्नर नाग कुमारि। जीति वरीं निज बाहुबल बहु सुन्दर वर नारि॥

सफन कलाकार का विद्धान्त यदि लोक में इस प्रकार प्रचार पावे और है समाहत हो तो आश्चर्य ही क्या है।

गोंस्वामी जी के काव्य में अन्द्रारविधान भी परम मनोरम बन पड़ा है। प्राचार्य पं॰ रामचन्द्र शुल्क ने तुल्ली ग्रन्थाब जी की प्रस्तावना में (१) भावों की उत्कर्ष इयञ्जना में महायक अजङ्कारों १२) वस्तुओं के रूप का अनुभव तीन्न करने में सहायक अजङ्कारों (३) गुण का अनुभव तीन्न करने में सहायक अजङ्कारों और (४) किया का अनुभव तीन्न करने में सहायक अजङ्कारों की अच्छी वानगों दिखाई है। मिश्र-बन्धु महोदयों ने :—

जे पुर गाँव वसहिं सगमाहीं। तिन्हिं नाग सुर नगर सिहाहों। केहि सुकृती केहि घरी वसाये। धन्य पुन्यमय परम सुहाये॥ जह जह रामचरन चिल जाहीं। तिन्हें समान अमरावित नाहीं। पुन्यपुञ्ज मग निकट निवासा। निन्हिं सराहिं सुरपुर वासो॥ र १४८-५ से ८

इन पंचियों के सम्बन्ध में लिखा है कि "उनमें जितना साहित्य का मार क्रिट-क्ट कर भरा है उतना शायद संसार सागर की किसी माधा के, किसी पद्य में, कहीं भी न पाया जायगा। जहाँ तक हम लोगों ने किता देखी या सुनी है इन पंक्तियों का सा स्वाद क्या अंग्रेज़ा क्या फारसी, क्या हिन्दी, क्या उदू. क्या संस्कृत, किसी भी भाषा में कहीं नहीं पाया"। (हिन्दी नवरल द्वितीय संसकत्य पृष्ठ ५२)। इन्हीं पंकियों के ठाव्य-कीशल को अपने विनोद की मृमिका में स्वष्ट करते हुए वे (१) सम्बन्धातिश्वयोक्ति (२) द्विताय अर्थानतरन्यास (३) सार (४) पदार्थां के दीपक (५) काकु ६) उदात्त (७) वृत्यनुप्र स (६) विश्वय प्रतीप (१० अधिक अमेद रूपक (११) समुच्य (१२) विश्वय और (१३) समुच्य (१२) विश्वय और (१३) समुच्य

श्रह ड्वारों का उल्लेख करते हैं श्रीर कहते हैं कि ''दो छन्दों में साहित्य के दस गुणों में से श्लेष, माधुय और श्रोज छोड़कर सभी वर्तमान है। इतने गुर्गो का एक स्थान पर मिलना प्रायः असम्भव है"। (देखिये मिश्र बन्धुविनोद भाग १ भूमिवा पृष्ठ ३७)। जैसी सुन्दर श्रीर असरदार उपमाएँ लिखने मे गोस्वामी जी समर्थ हुए है वैसी उपमाएँ श्रन्यान्य साहित्य के ग्रन्थों में भी दुर्लभ हैं। श्रपने सरसरि-रूपक में भी उन्हें। ने अपनी उपमाओं की विशेषता का विशेष रूप से उस्लेख किया है। ^१ उनका उपमालङ्कार, ही कहीं रूपक कहीं उत्प्रेचा . व ही हण्टान्त होकर बैठा है। उनके लिखे हुए साङ्गोपाङ्ग रूपक एकदम बेजोड़ हैं। ऐसे रूपकों के दर्शन यन्थ में अनैकानैक स्थलों पर होते हैं। वर्ष्य विषय इन ऋलङ्कारों के सहारे पर एकटम व्हिल उठता है। सामने मानो चित्र खड़ा हो जाता है। एक बार हम्ने जय रामदास जी 'दीन' की 'जिमि दसनिंद महुँ जीभ बिचारी' (३४८६) वाली उपमा का विश्लेषण करते हुए सुना था। विभ षण के सम्बन्ध में वह उपमा कितनी अन्छी बैठी है इसका रहस्य उन्हें।ने दस बारह प्रकार से इस खूबा के साथ समभाया था कि समग्रश्रोता श्रानन्दमुग्ध हो गये थे। एक मौलवी साहब को "गिरा अनेयन नयन बिनु बानी" (१०७-१७) वाली श्रात द्वारिक उक्ति इतनी अञ्जी जँची कि वे लगभग घएटे भर अपनी परिस्थित भूलकर उसी श्रानन्द में भूमते रहेथे। मिश्र बन्धुश्रों ने ठीक ही वहा है कि 'इनके रचनात्रों के प्रति पृष्ठ, प्रति पित बल्क प्रति शब्द में श्रद्वितीय चमत्कार देख पड़ता है '। (हिन्दी नवरत दितीय संस्वर्या पृंद्ध ११६-१२:)। श्रीर, तारीफ यह कि श्रक्ते द्वारों हो की कोन कहे सभी प्रकार के बाव्यगुण, जान पड़ता है स्वाभाविक रूप से

र्शम सीय जस सलिल सुधा सम । उपमा बीचि विनास, मनोरम।। २३-६

उनकी रचना में हाथ बाँच चले श्रा रहे हैं। गोस्वामी जी ने किसी भी श्राल्झार श्राथवा किसी भी श्रान्य काव्यगुण श्राथवा उपयुक्त शब्द के लाने के जिए कभी कोई विशेष प्रयास किया हो ऐसा कहीं भी नहीं जान पड़ता। कई स्थलों पर तो श्रालङ्कारादि काव्यगुण इस खूबी से वेठ गये हैं कि जान पड़ता है कि स्वतः कलाकार का भी उनके श्रास्तत्व का पता नहीं लगने पाया था।

चरित्र-चित्रण में भी गोरवामी जी ने कमाल ही किया है। जो चरित्र बड़े-बड़े सरकवियों की कमल से भी धुँघले ही हो कर निकले हैं वे गोरवामी जी की कलम का संयोग पाकर एकदम उज्जवल हो कर चणक उठे-हैं। दशरथ जी ही की श्रोर देखिये। वाहमीकि रामायण के दशरथ जी कहते हैं:—

अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः। अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्यमाम् ॥ अयोध्याकाण्ड स० ३४ रतीक २६

श्रध्यातम-रामायण के दशर्थ कहते हैं :=-

रामचरित मानस के दशरथ जी कहते हैं:-

स्त्रीजितं भ्रान्त हृदयमुन्मार्ग परिवर्तिनम् । निगृह्य मां गृहाणेदं राज्यं पापं न तद्भवेत् ॥५९॥ एवं चेदनृतं नैव मां स्पृशेद्रघुनन्द्न ॥

अयो० स० ३ श्लोक ६८ और ७० पूर्वीध

सुनि सनेहबस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाँहा॥ सूनहु तात तुम्ह कहाँ मुनि कहहीं। रामु चराचर नायकु अहहीं॥ सुम अह असुभ करम अनुहारी। ईमु देई फेलु हुद्द्य विचारी॥

सुमा अरु असुम करमा अनुहारा। इसु दुइ फलु हुद्य विचारा॥ करइ जो करमु पाव फलु सोई। निगम नीति ऋसि कह सबु कोई ॥ श्रौरु करइ अपराध को्ड, श्रौर पाव फलु भोगु। अति विचित्र भगवन्त गति को जग जानइ जोगु ॥ ·

२००-४ से द

मानसहंसकार ने ठीक ही कहा है कि "अपर के दोनों दशरथों का अद्भम निरी च् ए करने पर दीख पड़ेगा कि उनका सत्यप्रेम पुत्रप्रेम के सामने बिलकुल ही लिजित हो गया, अत्एव उनकी धर्मनिष्ठा धूर्तता से वलंकित हो गई" (पृष्ठ १५७) परन्तु ''गो्स्वामी जी के दशरथजी में मनलज्जा, जनलज्जा, सत्यप्रियता, पिता पुत्र की मर्यादा राम सम्बन्धा त्रादर ह्यौर प्रेम; कैकेयी के चिढ़ जाने का भय ह्यादि के भाव कैसे मनोहर श्रीर मार्मिक रीति से दिखलाये गये हैं।" पृष्ठ १५८)। कौशंख्या जी की श्रोर देदिये। वाहमीकीय रामायण की कौशख्यां जी कहती हैं.:-

यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेगा तथा हाहं। त्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यमितोवनम् ॥ २५ ॥ यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्। ्र ऋहं प्राय मिहासिष्ये न च शस्यामि जीवितुम् ॥ २७॥ ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम् । ब्रह्महत्यामिवाधर्मात् समुद्रः सरितांपतिः ॥ २८ ॥

अयोध्यार् स्ट १

अध्यातम रामायण की कीशल्या जी कहती हैं: -पितागुरयथा राम तवाहमधिका ततः। पित्राज्ञप्तो वनं गन्तुं वारयेहमहं सुतम् ॥ १२॥ यदि गच्छसि मद्राक्यमुल्लंध्य नृपवाक्यतः। तदाप्राणान् पंरित्यज्य गच्छामि यमसादनम् ॥ १३ ॥ ऋयो० स० ४ रामचरित्मानस की कीशल्या जी कहती हैं:--

"तात जाउ विल कीन्हेंहु नीका। पितु आयमु सब धरम के टीका।

राज देन कहि, दीन्ह बन, माहिं न यो दुख लुख ।

- तुम्ह विनु भरतिह भूपतिहि, प्रजिह प्रचएड कलसु ॥

जो केवल पितु आयसु ताता। तो जिन जाहु जानि विडि माना।। जो पितु मातु कहेड वन जाना। तो कानन सत अवध समाना।। पितु वनदेव सातु वनदेवी। खग मृग चरन सरोन्ह सेवीं।।

(१८१-१६ सं ६१)

मानहहंगकार ठोक ही कहते हैं कि ' उन दोनो रामायणों में कीशल्या देवी अपने मातृत्व का अधिकार स्थापित करके और आत्महत्या का भय दिखलाकर रामली को पित्राज्ञा से पगड मुख करने का प्रयत्न करती हैं। वार्ट्स की कीशल्यादेवी तो एक कदम आगे ही बड़ गई हैं क्योंकि वे रामली को घोर नरक में डालने के लिये भी तैयार हा जाती हैं। राम्प-माता समभ कर उनका आदर कोई भी करेगा ही, परन्तु इन दोनों में से किसी पर कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। हरएक के मुख ते यही उद्गार निकलेगा कि इनमें से पहिली (अध्यात्म रामायणवाली) आत्मघातिनी है तो. दूकरी (वाल्मीकीय गमायणवाली) आत्मघातिनी होकर पुत्र को निरथदायिनों भी है " (पृष्ठ १६०) परन्तु 'लोकसंग्रह के लिये गास्वामी जी को वह कीशल्या देवी पसन्द हुई जो रामजी के अपने सब हक कैकेबी के चरणों पर शान्ति और स्वेच्छा से अपण कर दे, और जो स्वय भरत जी की माता और रामजी की कैकेबी बने जावें।" (पृष्ठ-१६२)। ' स्वयं रामजी की और ही देखिए। महिंगे वाल्मीकिनी के रामचन्द्र कहते हैं:—

पानसकार की भाषा में हमने आवश्यकतानुसार वहीं कहीं कुछ परिवर्तन कर दिया है।

्लच्मीश्चन्द्राद्पेयाद्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत्। त्र्यतीयात् सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः॥ त्रत्योध्या० स० ११२ श्लोक १८८

क्या गोस्वामी तुलसीदास जी भी भात के समान भावक भक्त को अपने। राम के मुख से ऐसा रूखा जवाब दिला सकते थे ?

चरित्र-चित्रण के उत्कर्ष के लिये यदि घटनात्रों में भी कुछ फेर-फार करने की आवश्यकता हुई तो गोस्वामी जा ऐसा करने में बिलकु ज नहीं हिचके हैं। चित्रक्ट का सभा में यद जनकतो न पहुँ नांये जाते तो श्रयोध्या की श्रमामान्य घटनाश्रों के प्रति उनकी ऐसी विरक्ति श्राचेप योग्य ही कही जा सकती थी। जनकराज - सभा में परशुरामजी का प्रवेश भी ऐसी रोचक घटना है जो गोस्वामी जी के प्रवन्धकीशत का परम पाटव प्रकट किये बिना नहीं रहती। उन्होंने हर तरह से अपने प्रत्येक पात्र को सर्वोङ्ग सुन्दर श्रीर सजीव बना कर श्रांखों के सामने खड़ा कर दिया है। श्राचार्य शुक्त जी कहने हैं ''स्त्रियों की प्रकृति की जैसी तद्रूप छाया इस 'मानस' के अय'ध्याकारह में देखते हैं, वैसी छाया के प्रदर्शन का प्रयत तक हम श्रीर किसी हिन्दी कवि में नहीं पाते।" (प्रस्तावना १६८ पृष्ठ)। स्त्रिया हो क्यों पुरुषों के सम्बन्ध मे भी बहुत कुछ ऐसी ही बात कही जा सकती है। यदि मन्थरों का चरित्र म्प्रिंग का निराला है तो रावण का चरित्र भी अपने उगका अहि-तीय है। यदि कैकेयो श्रपनी विशेषता लिये हुए हैं तो निषादराज गुह-. भी अपनी अलग ही छटा दिखा रहे हैं। यदि शीता का भ्रपना निराला माधुर्य है तो भरत और लक्ष्मण भी अपनी अपूनता उधी उजनवलता के ्साय प्रदशित कर रहे हैं। जिस आर देखिये उसी आर गोस्वस्मी जी की चरित्र चत्रण-चात्री पर चमत्कृत होना पड़ता है।

गोस्वामी जी ने अपने वर्णन के लिये जो कथानक चुना है उसर्क महत्ता के विषय में तो जितना कहा जाय उतना ही कम है। ''कि भी पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थित में अपने की डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। इस राक्ति की परीचा का रामचरित से बढ़कर विस्तृत चेत्र और कहाँ मिल सकता है। जीवन स्थिति के इतने मेद और कहाँ दिखाई पड़ते हैं ?" (आचार्य शुक्लजी—तुलसीग्रंथावली प्रस्तावना पृष्ठ १५२)। यह सिद्धान्तविषय है कि 'वासनाएँ स्वतः भली या बुरा नहीं होतीं। उनका भला या बुरा होना, उनके आलम्बन पर निर्भर है।" (क्ट्याण भाग है संख्या ४ पृष्ठ ८३६)। हो अपनी अद्धामय वासनां औं के अपंत्र के लिये आदि कवि ने जिस सर्वतो मुखी उजनवल आतम्बन की खोज करते हुए प्रश्न किया था:—

कोन्वसिन् सोन्प्रतं लोके गुणवान् करच वीर्यवान् । धर्मज्ञरच कृतज्ञरच संत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥ २ ॥ चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु के। हितः । विद्वान् कः कः समर्थरच करचेकं प्रियदर्शनः ॥ ३ ॥ व्यात्मवान् को जितकोधो द्युतिमान् कोऽनस्यकः । यस्य विभ्यति देवारच जातरोपस्य संयुगे ॥ ४ ॥ एतिद्च्छाम्यहं श्रोतु परं कौतूह्लं हि मे । महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् ॥ ५ ॥

्वा० रा० बालकार्ड प्रथम सर्ग्)

उसका उत्तर रामचिति ही में मिला और कहीं नहीं। "शील और नियम, श्रात्मपत्त श्रीर लोकपत्त के सम्बन्ध द्वारा धर्म की यही सर्वतोमुख रक्षा रामायण का गृढ़ रहस्य है।" (तुलसी अन्यावली, प्रस्तावना १६०-१६१)। "श्रात्मपत्त श्रीर लोकपत्त दोनों का सम्बन्ध रामचरित, का लक्ष्य है। हमें श्रपनी श्रन्तवृत्ति भी शुद्ध श्रीर सात्विक रखनी चाहिये श्रीर श्रपने सम्बन्ध में लोक की धारणा भी श्रच्छी बनानी चाहिये। जिसका प्रभाव लोक पर न पड़े उसे मनुष्यत्व का पूर्ण विकास

नहीं कह सकने। यदि इस वस्तुतः सात्विकशील हैं, परन्तु लाग अमवृश या श्रीर किसी कारण हमें बुरा समभ रहे हैं, जो सात्विकशीलता समाज के किसी उपयोग की नहीं। हम अपनी सात्विकशीलता अपने -साथ 'लिये चाहे स्वर्ग का सुख भोगने चले जायँ पर ऋपने पीछे दस पाँच आदिमियों के बीच दस पींच दिन के लिये भी कें। इशुम प्रभाव न छोड़ जायंगे। ऐसे ऐकान्तिक जीवन का चित्रण जिसमें प्रभविष्णुता ने हो, रामायण का लक्ष्य नहीं हैं" (श्राचार्य शुक्त जी, तुलसी ग्र प्रस्तावना १८७-१८८)। रामचरित का कथानक न केवल व्यक्ति के -उनयन की सामग्री से भरपूर है वरन् समूचा समाज ही उसके द्वारा -अपने उन्नयन के अनेकानेक साधन प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः ते। न्यह समभाना चा हिये कि धर्मतंत्व की व्यावहारिक प्रक्रिया से प्रदर्शन के लिये ही रामचरित का कथानक इस ससार में अवतीर्या हुया है। -तलसीमत के स्पष्टीकरणे के लिये यही एकमात्र उपयुक्त कथानक था क्योंकि छिद्धान्तरूप से तुलसीमत जिस बात के। स्थापित करना चाहता है आचार रूप से वही बात रामचरित् के कथानक ने कर दिखाई है। न्तुलिधीमत श्रीर रामचरित परस्वर सम्बद्ध होकर एक दूसरे से इस प्रकार घुले मिले हैं कि वे एक दूसरे के श्राश्रित ही नहीं वरन् एक दूसरे के प्रतिरूप भी कृहे जा सकते हैं।

कान्तासम्मित उपदेशप्रणाली के लिये कथानक का सहारा लेकर चलना बहुत अञ्छा माना गया है। अन्योक्तियाँ जितनी हृदयग्राहिणी अप्रीर मर्भवेषिनी होती हैं उतनी स्मृतिवाक्यों की पक्तियाँ नहीं। ह्वान्तों वे द्वारा और कहानियाँ कहकर हम जिस सरलता से किसी किसी सिद्धान्त को

१काव्य के ल्ल्ण में "कान्तासमिततय परेशयुजे" की बात प्रित्द ही है। प्रभुक्षिमत श्रीर सुहं त्समित उपदेशप्रणाली की श्रवेदा कान्त-सम्मत् उपदेशप्रणाली बहुत प्रशस्त मानी जाती है।

हृदयङ्गम करा सकते हैं उस सरलता से शास्त्रीय पदित के द्वारा हम उस सिद्धान्त को हृदयङ्गम नहीं करा सकते। इस श्रमिप्राय से जो कथानक वहे जाते हैं उनका मुख्य उद्देश होता है श्रभीष्ट सिद्धान्त को हृ रयद्भम बनाना न कि कथानक की ऐतिहासिकता को स्पष्ट- करना। इसलिये ऐसं क्थानको की सत्यता की माप निराली ही रहा करती है। जो कथा-नक विदानत को हृदयङ्गम बनाने में जितना सफल होगा वह उतना ही सत्य समभा जावेगा भले ही उनवी ऐतिहासिकता विवादास्यद हो। महातमा गाँची नहते हैं कि ''ब्राजामिल के उदाहरण को गप मानने का कोई कारण नहीं। सवाल यह नहीं है कि श्रजामिल हुआ था या नहीं, पर यह है क ईक्वर का नाम लेता हुआ वह पार हो गया या नहीं। पीनांशक में मनुष्य जाति के अनुभवों का वर्शन किया है। उनकी श्रवदेलना वरना इतिहास की अवदेलना करना है।" (धर्मपय पृ० ५१, गोस्वामी तलरं दास जी भी इस तत्त्व को भली भाति समभते थे इसिं ये समचरित वे वथानक को उन्होंने कहीं भी "इतिहास" नहीं नहा है। मानव प्रकृति एक बार जिसको महत्ता प्रदान करती है उसकी -म्हिमा उत्तरोक्तर बढ़ाने वे लिये वह नये नये तर्क श्रीर भाव भी सांगमिलत बरती जाती है और इन तर्का और भावों के लिये यदि उस पदाय के रूप गुण किया या इतिहास में कुछ परिवर्तन भी करना पूड़े तो वह वेषड़क कर देती है। गोस्वामी जी ने अपने रामचरित के क्यानक वे साथ भी यही किया है। उसे ऋपने सिद्धान्तों के ऋनुकूल चर्वाङ्ग सुन्दर बनाकर वे कहते हैं :--

जेहि यह कथा सुनी नहिं होई। जिन आचरज करइ सुनि सोई। कथा अलोकिक सुनिह जेग्यानी। नहिं आचरज करिह असजानी। राम कथा के मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं। नाना भाँति राम अवतारा। रामायण सत कोटि अपारा।। कलप भेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए।

करिय न संसय श्रप्त डर श्रानी। सुनिय कथा सादर रित मानी।। राम श्रनन्तं श्रनन्त गुन, श्रमित कथा विस्तार॥ सुनि श्राचरजु न मानिहिहैं; जिनके विमल विचार॥

२१-१२ से १६

इस प्रकार गोस्वामी जी ने बड़े कीशल के साथ जहाँ एक श्रोर इतिहास श्रीर कराना का सर्वाङ्ग पुन्दर सम्मेजन करा दिया है वहाँ दूसरी श्रोर कथानक के ऐसे ही सर्वाङ्ग पुन्दर सम्पितित कर की श्रोर आवुक भक्तों की श्रद्धा नो श्रद्धा एख ली है। भगवान् रामवन्द्र श्रवस्य ही ऐतिहासिक महापुर्व थे परन्तु उनके चिर्त्रों का जो कथानक रामचिरतमानस में प्रकट हुश्रा है वह ममूचा का समूचा इतिहास की हिन्द से सत्य है श्रथवा नहीं इस प्रस्त पर विचार किये बिना भो हम कह सकते हैं कि वह भावना हिन्द से एकदम सत्य है क्यों कि वह दुलसीमत के सर्वधा श्रनुकृत्त होकर उसको सरन्ततापूर्वक इदयद्भ कराने मे श्रमूतपूर्व सक्तता प्राप्त कर चुका है। ऐसे सुन्दर श्रीर सक्चे कथानक की लपेट में इस कलापूर्ण दक्त से कहा जाने के कारण ही दुलसीमत श्राज प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी भारतीय के इदय में इस प्रकार घर किये हुए है।

"द्वारी के मानस से रामचरित की जो शीलशक्ति सौन्दर्यमधी देवच्छ घारा निकली, उसने जीवन की प्रत्येक स्थित के भीतर पहुँ वकर भगवान के स्वरूप का प्रतिबिम्ब भनका दिया। रामचरित की इसी जीवन शपकता ने तुलसीमत की वागी को राजा, रक्क, घनी, टरिट, मूर्ख, परिडत सबके हृदय और कंठ में सब दिन के तिये बसा दिया। किसी श्रेणी का हिन्दू हो, वह अपने प्रत्येक जीवन में राम को माथ पाता है—सम्पत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रणचेत्र में, आनन्दोत्मव में जहाँ देखिये, वहाँ राम। गोस्वामी जी ने उत्तराय के समस्त हिन्दू जीवन को राममय कर दिया। गोस्वामी जी के वचनों में हृदय का

स्पर्श करने की जो शक्ति है वह अन्यत्र दुर्लम है, उनभी वागी की प्रेरणा से त्राज हिन्दू जनता श्रवसर के श्रनुसार औदर्य पर मुग्व होती है, महत्त्व पर अद्धा करती है, शील की श्रोर प्रवृत्त होती है, सन्मार्ग पर पैर रखती है. विपत्ति में धैर्य घारण करती है, कटिन कर्म में उत्साहित होती है दया से आदे होती है, बुगई पर नजानि करती है, शिष्टला का श्रवलम्बन करती है श्रीर मानवजीवन के महत्त्व का श्रनुभव करती है।" (म्राचार्य शुक्ल-प्रस्तावना पृष्ठ ४) ' यदि कोई पूछे कि जनता के हृदयपर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखनेवाला हिन्दी का सबसे बड़ा कवि कीन है तो उसका एकमात्र यही उत्तर ठीक हो सकता है कि भारतहृदय भारतीकंठ भक्तचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास । ११ (त्राचाय शुक्त- तु० गं० तृतीय भाग-प्रस्तावना पृ० २४१)। जिस श्रद्धितीय कलाकार के सम्बन्ध में हरिश्रीधजी ने यथार्थ ही नहा है कि 'कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला'' (तुरु गं र तृतीय भाग द्वितीय लेख पृष्ठ ३) वह अपने तस्व सिद्धान्त की महत्तों का श्रनुभव करता हुआ श्रप्नने कलाकौशल को--श्रपने वितव को -- गौगतव ही प्रदान कर रहा है। तुल सी का कवित्क तुलसीमत के चरणो पर आप ही आप नतमातक हुआ जा रहा है। जिस मत की ऐसी महिमा है उसकी असाधारणता के विषय में जो इछ नहा जाय थोड़ा ही है। लोक करणा एकारिगी हरिचर्ची ही को गोस्वामा जी ने काव्य का प्रकृत उद्देश्य माना है श्रीर श्राजीवन इसीं साधना में रत, रहकर उन्होंने ऋषेने का यथार्थ ही सरस्वती का वर पुक् सिद्ध वर दिया है। जो एक किम्बदन्ती के अनुसार, यौवन की नयी

उमंग मानोबाद्रोक की प्रबलता के कारण, शौप को रस्धी श्रीर मुदें को नाव समक वैठे थे वे यदि श्रागे चलकर जगत् के सप्भ्रम के भीतर की वास्तिक रस्सी देख लें श्रीर इस शारीररूपा मुद्रों को भवसागर की सच्ची नाव बना डालें तो क्या श्राइचर्य ! जिनका भावोद्रोक यौवन में भी इतना प्रवल था कि वह जगत् को एकदम रामायण बना रहा था वे यदि जानोदय के बाद अपने उभी भावाद्र के के कारण जगत् को रामामय देखने लगे तो क्या आश्चर्य ! गोम्वामी जी ने जैली आसा-धारण भावराशि पाई थी वैसी ही विलक्षण कुशाय बुद्धि भी पाई थी। वे न केवल परम सन्त थे वरन् परम विद्वान् भी थे। उनमे श्रद्धा और तर्क का अपूर्व संयोग था। हृदय और मस्तिष्क के इसी अनुपम समन्वय के कारण उनकी साधना उत्तरोत्तर उन्नित करती गई और उन्नित करते जब भौड़ावस्था में वह इस रूप में आई कि नगत् कल्याण में संलग्न ''स्व'' के ''अन्तः सुख' के लिये उमड़े बिना उसस न रहा गया तब मानस का मानसरोवर रामचरितमानस के रूप म बाहर बह आया। वह देश घन्य है जहाँ तुलसीदास के समान सन्तप्रवर कविसम्राट ने जन्म लिया और वह साहित्य घन्य है जिसके अनुपम मूल्य से मूल्यवान् रामचरितमानस के समान अवनक्तर अथरल देर्द एयमान् है।